

कर्म बन्धन
और
मुक्ति की प्रक्रिया

चन्दनराज मेहता

कर्म बन्धन और मुक्ति की प्रक्रिया

प्रथम संस्करण- १९८३

प्रतियाँ- १०००

मूल्य- २२)

लेखक व प्रकाशक-

चन्दनराज मेहता

३३, मेड़तिया सिलावटों का बास,

जोधपुर-३४२००१.

सर्वाधिकार लेखकाधीन

मुद्रक :

गंगाराम प्रजापति

न्यू नारायण प्रिण्टर्स

घोड़ों का चौक, जोधपुर

 27337

**BONDAGE
OF
KARMAS
AND
LIBRATION
OF
SOUL**

Chandanraj Mehta

* अहम् *

णम्नो अरहंताणं   णम्नो सिद्धाण
णम्नो आचरियाणं   णम्नो उवज्झायाणं

णम्नो लोए सव्वसाहूणं

ऐसो पंच णमुक्कारो, सव्वपावप्पणासणो ।
मगलाणं च सव्वेसि, पढमं ह्वइ मंगल ॥

चत्तारि मंगलं, अरहता मंगलं, सिद्धा मंगलं ।
साहू मंगलं, केवली पण्णत्तो, धम्मो मंगलं ॥

चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा ।
साहू लोगुत्तमा, केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो ॥

चत्तारि सरणं पवज्जामि, अरहंते सरणं पवज्जामि ।
सिद्धे सरणं पवज्जामि, केवली पण्णत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि ॥

अहंतो भगवन्त इन्द्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिताः ।
आचार्याः जिन शासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायिकाः ॥
श्री सिद्धान्त सुपाठिका मुनिवराः रत्नत्रयाराधिकाः
पञ्चते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् ।
वीर पाश्वं नमि सुपाश्वं सुविधि, श्रेयांस मल्लि शशिः
नेमि नाभिज वासुपूज्य विमलो पदम प्रभुः शीतलः ।
कुंधु शान्त्यभिनंदनाः । अरमुनि धर्मोऽजिते संभवा-
नतः श्री, सुमतिश्च तीर्थपतपः कुर्वन्तु मे मंगलम् ॥

लोगस्स उज्जोयगरे, धम्मतित्थयरे जिणे ।
अरिहन्ते कित्तइस्सं, चउव्वीसंपि केवली ॥ १ ॥

उसभमजिर्यं च वन्दे, संभवमभिनन्दणं च सुमइं च ।
पउमप्पहं सुपासं, जिणं च चन्दप्पहं वन्दे ॥ २ ॥

सुविहिं च पुप्फदन्तं, सीयल सिज्जंसवासुपुज्जं च ।
विमल मणंतं च जिणं, धम्मं सन्ति च वन्दामि ॥ ३ ॥

कुंथुं अरं च मल्लिं, वन्दे मुणिसुव्वयं नमि-जिणं च ।
वन्दामि रिठ्ठनेमि, पासं तह वद्धमाणं च ॥ ४ ॥

एवं मए अभियुया, विहूयरयमला पहीण जर मरणा ।
चउव्वीसंपि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयन्तु ॥ ५ ॥

कित्तिय-वन्दिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा ।
आरुंगं बोहिलाभं, समाहिवर मुत्तमं दिन्तु ॥ ६ ॥

चन्देसु निम्मलयरा, आइन्चेसु अहियं पयासयरा ।
सागरवर गम्भीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु ॥ ७ ॥

चौबीस तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करके मैं अपने आराध्य पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी व युवाचार्य महाप्रज्ञ को श्रद्धापूर्वक वन्दना करता हूँ और उनके प्रति अपनी पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए यह कामना करता हूँ कि आपके देव तुल्य दर्शन व अमृतमय वाणी से मेरे मन का मेल धुल जाय और अज्ञानरूपी तम दूर होकर ज्ञान की ज्योति जगमगा उठे एवं आपके माग दर्शन से मेरे हृदय में सद्भावना जाग्रत हो उठे। अकेले मेरे हृदय में ही नहीं अपितु जनजन के मानस में भी। साथ ही अहिंसा एवं सत्य की स्वर लहरी से सब के हृदय ताल तरंगित हो जाय। पूज्य गुरुदेव व युवाचार्य महाप्रज्ञ की परोक्ष प्रेरणा इस पुस्तक के लेखन में रही है।

स्वाध्याय वर्ष
(सन्वत्- २०३९-४०)

चन्दनराज मेहता

अहो ! अहो !! श्री सद्गुरु, करुणा सिन्धु अपार ।
 आ पामार पर प्रभु कर्यो, अहो ! अहो !! उपकार ॥
 जे स्वरूप समझ्या बिना, पाम्यो दुःख अनन्त ।
 समझाव्यो ते पद नमूँ, श्री सद्गुरु भगवन्त ॥
 परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुखधाम ।
 जेहने आप्युँ भान निज, तेहने सदा प्रणाम ॥
 देह छतां जेहनी दशा, वर्ते देहातीत ।
 ते ज्ञानीनां चरणा मां, हो वन्दन अगणीत ॥

जिसने रागद्वेष-कामादि ओऽऽ, जीते सब जग जान लिया ।
 सब जीवों को मोक्ष मार्ग का, निस्पृह हो उपदेश दिया ॥
 बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्माऽऽ या पैगम्बर हो अवतार ।
 सब के चरण कमल में मेरा, वन्दन होवे बार-बार ॥

स्व - कथन

भारतीय दर्शन का मुख्य रूप तत्त्व-दर्शन या मोक्ष-दर्शन रहा है। धर्म का आधार है, जीवन-और दर्शन का आधार है साहित्य। शरीर, मन और चित्त-तीनों का परस्पर सम्बन्ध है। शरीर और मन पौद्गलिक हैं और चित्त अपौद्गलिक। फिर भी एक सूत्र में बन्धे होने के कारण ये परस्पर एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं। हर समझदार व्यक्ति अपना रूपान्तरण चाहता है, व्यक्तित्व को बदलना चाहता है। अच्छे व्यक्तित्व या अच्छे जीवन की पहली शर्त है आत्म-नियन्त्रण। टालस्टाय ने कहा—आत्म-नियन्त्रण की पहली शर्त है उपवास। हमें आत्म-नियन्त्रण उपवास से शुरू करना चाहिये। भगवान् महावीर ने भी यही कहा “आत्म-नियन्त्रण का प्रारम्भ तपस्या से करो, अनशन से करो।” दोनों के कथन में पूर्ण साम्य है। हमें स्वभाव को बदलना है, कपाय को कम करना है। स्वभाव बदला जा सकता है, कपाय कम हो सकता है। उसके कई मार्ग हो सकते हैं परन्तु एक मार्ग है “प्रेक्षा ध्यान”। प्रेक्षा का मतलब है— केवल देखना, केवल जानना। “प्रेक्षा ध्यान” की विशिष्ट भूमिका मानव को सहज अन्तर्मुखी बनाने वाली है।

इतिहास कहता है कि जैन परम्परा में ध्यान की कोई स्वतंत्र शाखा नहीं रही, इसलिए उसके ध्यान-सूत्रों की अभ्यास-पद्धति विच्छिन्न हो गई। वि० स० २०३२ में आचार्य श्री तुलसी के जयपुर चातुर्मास में जैन परम्परागत ध्यान का अभ्यास-क्रम निश्चित हुआ। यहीं से “प्रेक्षा ध्यान” की अभ्यास विधि शुरू हुई। आचार्य श्री तुलसी के तत्वाधान में अनेक शिविर लगे, जहाँ

सैकड़ों नर नारियों ने युवाचार्य महाप्रज्ञ द्वारा सम्पादित प्रशिक्षण से लाभ उठाया। उन प्रशिक्षार्थियों में से मैं भी एक था। मेरी इस ओर रुचि बढ़ी और “ध्यान” के अभ्यास को चालू रखते हुए सम्बन्धित साहित्य अध्ययन करने हेतु अग्रसर हुआ। युवाचार्य महाप्रज्ञ ने एक जगह लिखा है कि “प्रेक्षा ध्यान” एक प्रकार का आध्यात्मिक सोपान है जिस पर चलने के लिए निरन्तर अभ्यास की जरूरत है। “प्रेक्षा ध्यान” के निरन्तर अभ्यास के बिना आध्यात्मिक विकास के सूक्ष्म रहस्यों को नहीं समझा जा सकता एवं इन सूक्ष्म रहस्यों को समझने बिना आध्यात्मिक चेतना के अंतरंग पथ को नहीं पकड़ा जा सकता। “प्रेक्षा ध्यान” आत्मा को कर्मों से मुक्त करने का सही मार्ग है इसलिए कर्म-सिद्धान्त सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन कर तत्त्व की गहराइयों में जाकर इसका रहस्य को पकड़ना आवश्यक है ऐसा उन्होंने सकेत दिया। इस कथन से मेरे विचारों को पुष्टि मिली और सम्बन्धित साहित्य का पठन कर उसे समझने का प्रयास किया और कुछ अंशों को लिपिबद्ध भी किया। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि मैंने कोई मूल आगम, शास्त्र या सूत्रों का अध्ययन नहीं किया है; केवल उन विद्वान व अनुभवी लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों व लेखों को पढ़ा है जो शास्त्रों, आगमों व स्वयं के अनुभव के आधार पर लिखे जाने के कारण प्रामाणिक हैं। विशिष्ट व्यक्तियों के अनुभव, उनकी सग्रहात्मक निधि साहित्य और उसका आधार भाषा—ये तीनों चीजें दुनिया के सामने तत्त्व रखा करती हैं। सूरज, वायु और आकाश की तरह ये तीनों चीजें सब के लिए समान हैं। यह एक ऐसी भूमिका है जहाँ पर साम्प्रदायिक, सामाजिक, जातीय व इसी प्रकार के दूसरे भेद मिट जाते हैं।

प्रस्तुत पुस्तक में जैन सिद्धांत तत्त्व का विवेचन है, विद्वान

व अनुभवी लेखकों के आंशिक कथन भी हैं और निजो विचार भी हैं। यह भी एक सत्य है कि जहां धर्म का सैद्धान्तिक पक्ष समझाया जाता है वहां धर्म का व्यावहारिक पक्ष भी उजागर होता है। धर्म के सैद्धान्तिक पक्ष की बात धर्म की व्यावहारिकता को पुष्ट करने के लिए कही जाती है। जैन धर्म अगर सिद्धान्त तक ही सीमित रह जाय तो ऐसा सैद्धान्तिक पक्ष हमारे काम का नहीं। शास्त्रों से प्रेरणा मिलती है, मार्ग दर्शन मिल सकता है और अधिक कुछ नहीं। लाभ व्यवहार से ही होता है। इसलिए धर्म का व्यावहारिक पक्ष कैसे निभाया जा सकता है इसको ध्यान में रखना आवश्यक है। आचार्य श्री तुलसी द्वारा रचित एक गीतिका में इस विचार की पुष्टि इस प्रकार की गई है:—

शास्त्रों से आलोक पाएँ, हम न केवल गीत गाएँ ।
 पैठ कर गहरे समंदर, आत्म-अनुसंधान हो अब ॥
 शोध होती आत्म-व्रत से, सबक ले पश्चिम जगत से ।
 भूलकर अस्तित्व अपना, हम स्वयं भगवान हों अब ॥
 साधना के उच्च शिखरों पर, विजय अभियान हो अब ।
 प्राप्त करने साधना को, ये प्राण भी बलिदान हो अब ॥

इसी तरह का कथन "विपश्यना" में भी आया है:—
 "व्यावहारिक पक्ष शील व सदाचार है। समाधि— मन को वश में करना है; प्रज्ञा है— चित्त को राग विहीन बनाने का, निर्मल बनाने का। उसे मैत्री, करुणा आदि सद्गुणों से भरने का काम है। शील, समाधि और प्रज्ञा का मानव में होना यही धर्म का सार है। "धर्म" का व्यावहारिक पहलू उजागर हो जाय, इसलिये इन कथनों का उद्धरण किया गया है।

तेरापंथ धर्म-संघ के विशिष्ट व कर्मठ श्रावक स्व० सम्पत मलजी साहव भण्डारी का प्रसंग देना यहां मैं अत्यावश्यक समझता हूँ क्योंकि वे अपने बाल्यकाल से ही मानवता में, कर्त्तव्य-निष्ठ होने में, ईमानदारी व प्रामाणिकता में विश्वास करते थे और राज्य सेवा में उच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हुए भी उन्होंने अपने सिद्धान्तों को निभाते हुए प्रामाणिक व धार्मिक जीवन जीया । राज्य सेवा से निवृत्त होकर उन्होंने जैन श्वेताम्बर मानव शिक्षण संस्था, राणावास, तेरापंथी सभा व श्री ओसवाल सिंह सभा, जोधपुर के अध्यक्ष के रूप में उसी कर्त्तव्यनिष्ठा व लगन से कार्य किया । उनकी प्रशस्ति व उनके गुणों का अंकन करना मेरे लिए सम्भव नहीं है । जैन दर्शन का उन्हें ठोस अध्ययन था; साथ ही साथ अपने गुरु के प्रति उनकी गहरी आस्था एवं श्रद्धा थी । श्री सम्पतमलजी साहव से युवा अवस्था में ही मेरे पूज्य पिताजी स्व. श्री भैरुराजजी साहव मेहता का सम्पर्क हुआ था और वह सम्पर्क तेरापंथ सम्प्रदाय के साधु-साध्वियों के उनकी हवेली में निरन्तर विराजने के कारण और भी प्रगाढ़ हो गया । परिणाम स्वरूप मेरे पिता श्री को इस वातावरण में यथार्थ तत्त्व ज्ञान की जानकारी हुई और वे अपनी पूर्व परम्परा को छोड़कर तेरापंथ धर्म संघ के अनुयायी बन गये । जोधपुर में तेरापंथी सभा स्थापित करने में उनका भारी योगदान रहा । मेरे पिताजी ने सन् १९४२ में अल्पायु में ही दिवंगत हो गये परन्तु उनके स्वर्ग-वास के बाद मेरा स्व० सम्पतमलजी साहव से सम्पर्क अधिक प्रबल होता गया और वही निकटतम सम्बन्ध उनसे शेष जीवन तक बना रहा । उनके सम्पर्क में आने से मेरे स्व० पिताजी का तो आध्यात्मिकता की ओर रुचि जागृत हुई ही थी, पर मेरी भी रुचि इस ओर बढ़ती गई ।

पुस्तक लिखने के प्रथम प्रयास में मेरे भतीज श्री देवेन्द्र मेहता एवं डा० ऋषभ भंसाली और अपने जीवन के अन्त तक स्व० श्री जवरसिंहजी सदावत का बहुत सहयोग रहा। मैं इनका बहुत आभारी हूँ। पांडु लिपी को अन्तिम रूप देने, भाषा व तथ्य सम्बन्धी सुभाव देने व मुद्रण व प्रकाशन सम्बन्धी कार्यों में निरन्तर सहयोग जो श्री राजेन्द्र मेहता ने दिया है, वह कर्तव्य-निष्ठा का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। उनकी प्रशस्ति करना मेरे लिए उचित नहीं। इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ की डिजाइन का स्वरूप श्री संजीव मेहता ने दिया है, उनकी यह उपज सराहनीय है। पुस्तक में जिन लेखों एवं पुस्तकों के विचारों का समावेश किया गया है उनके विद्वान लेखकों और सम्बन्धित पत्रिकाओं के सम्पादकों/प्रकाशकों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ।

इस प्रकार छप कर तैयार हुई यह पुस्तक स्व० श्री सम्पत-मलजी साहब भण्डारी को पुण्य स्मृति में आज मैं परम श्रद्धेय आचार्य श्री तुलसी व युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ के चरण कमलों में समर्पित करता हूँ।

इस पुस्तक में किसी सुविज्ञ पाठक को यदि मुद्रण अथवा तथ्य सम्बन्धी कोई त्रुटि मिले तो मुझे क्षमा तो करेंगे ही परन्तु साथ ही साथ उन त्रुटियों से मुझे भी अवगत करायेंगे और भविष्य के लिए उपयुक्त सुभाव भी देंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ।

६३ सिलावटों का बास, चन्द्रनाराज मेहता
सोजती गेट के अन्दर, जोधपुर (राज.)

चाँदमल छोड़ा

भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान हाईकोर्ट व गौहाटी हाईकोर्ट,
अध्यक्ष, ओसवाल सिंहसभा, जोधपुर.

श्री चन्दनराजजी मेहता द्वारा प्रस्तुत जैन धर्म के सिद्धान्तों का यह विवेचन विश्वसनीय प्रमाणों पर आधारित है और अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण आयाम है। "कर्म-बन्धन व मुक्ति की प्रक्रिया", पुस्तक में पुद्गल की व्याख्या व गुण, कर्म की चर्चा, आत्मा क्या है और उसकी वैभाविक क्रिया व बन्धन, मुक्ति, जैन दर्शन व कर्मवाद जैसे गूढ़ विषयों पर लेखक ने सरल भाषा में प्रकाश डाला है। लेखक अपने दृष्टिकोण से चला है और परम्पराओं से उन्मुक्त होकर भी। यह एक सराहनीय व साहसिक कदम है। आशा है जैन व अजैन भाई इस पुस्तक का गहरे पैठ कर अध्ययन करेंगे।

डा. महावीरराज गेलङ्गा

प्राचार्य, डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर.

जीवन का लक्षण उपयोग है। उपयोग से वह जानता है, देखता है। लेकिन सासारिक जीव समस्त को नहीं जानता है और नहीं देखता है। जैन दर्शन के अनुसार जीव के साथ बन्धे हुए कर्म जीव के शुद्ध अस्तित्व ज्ञान, दर्शन और वीर्य के व्यवहार में बाधा डालते हैं। कर्म पुद्गल है। जैन मत में कर्मों की धारणा अन्य दर्शनों से बिल्कुल भिन्न है। कर्म द्वारा निमित्त कार्मण शरीर जीव को प्रभावित करता रहता है। इस प्रभावित जीव की अवस्था का नाम अध्यवसाय है। ये अध्यवसाय न तो शुभ होते हैं और न अशुभ, लेकिन कर्मों से प्रेरित होने के कारण औपचारिक रूप से शुभ-अशुभ कहे जाते हैं। शुभ-अशुभ की समस्त धारणा जीव और कर्म के परस्पर प्रभाव से उत्पन्न हुई है। जीव को कर्म से मुक्त करने वाले अध्यवसाय शुभ है और इन दोनों को प्रगाढ़ करने वाले अशुभ हैं। अध्यवसायों में समय सापेक्ष जो परिवर्तन आता है उसे परिणाम कहा है। सांख्य मत में, प्रकृति में साम्य तथा वैषम्य के बीच बनते-बिगड़ते संतुलन को परिणाम कहा है। कर्मों का विपद वर्णन जितना जैन साहित्य में उपलब्ध है, अन्य दर्शनों में नहीं है। विद्वानों द्वारा इसका गहरा अध्ययन होना आवश्यक है। स्व० डा० ए. एन. उपाध्ये को जब मूडबिन्दी (दक्षिण भारत) के जैन भण्डार में कुछ पाण्डुलिपियाँ मिली जिसमें विस्तार से कर्म-विवेचना थी तो उन्होंने इसे भ्रम से लुप्त बारहवाँ आगम दृष्टिवाद मान लिया और अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी में उस पर एक लेख का वाचन कर दिया। पाश्चात्य विद्वान डा. आल्सडोर्फ ने इसका निराकरण करते हुए एक दूसरे लेख में स्पष्ट किया कि डा. उपाध्ये ने जैन श्वेताम्बर साहित्य में वर्णित

कर्म विवेचना नहीं देखी है अतः उन्हें उन पाण्डुलिपियों को दृष्टिवाद मान लेने का भ्रम हुआ है। वास्तव में वह दृष्टिवाद का साहित्य नहीं था।

कर्म वर्गणाओं की तरंगीय प्रकृति का अध्ययन आधुनिक वैज्ञानिकों का आकर्षक विषय हो सकता है। आगमों में वर्णन है कि कर्म अत्यन्त सूक्ष्म है और जीव के साथ तीव्र गति करे तो एक समय में ही लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँच जाते हैं। विचित्रता यह है कि ये ही वर्गणाएँ अगर धीमी गति करे तो एक आकाश प्रदेश से केवल दूसरे आकाश प्रदेश तक जाने में भी एक समय ले लेती हैं। इससे आभास होता है कि ये सूक्ष्म कर्म पुद्गल, आकाश निरपेक्ष गति करते हैं। सांख्य मत ने भी सत्, रज, तम, इन तीन गुणों के वर्णन में रज गुण को एनर्जी (Energy) कहा है और इस गुण का व्यवहार, जैन मत में सूक्ष्म पुद्गल के प्रायः समान ही है।

जैन दर्शन में जहाँ कर्म बन्ध के कारण को आस्रव कहा है वहाँ सवर और निजंरा के द्वारा कर्म-मुक्ति के उपाय भी बताये हैं। कर्मों के बन्ध-मुक्ति की प्रक्रिया में लेश्या के रंग प्रधान पुद्गलों की आवश्यकता को समझाया है। जर्मन विद्वानों ने यद्यपि लेश्या को आजीवकों का विषय माना है लेकिन जैन साहित्य में लेश्या पर जितना वर्णन हुआ है उतना आजीवक साहित्य में नहीं है। अध्यवसाय, परिणाम, लेश्या और योग का जो क्रमिक वर्णन, जैन परम्परा में चर्चित है उतना आजीवक साहित्य में नहीं है। आजीवक साहित्य में तो प्राणियों के विभेद करते हुए उन्हें छः भागों में बांटा है। उन्हें छः लेश्याओं से समझाया है। जैन दर्शन ने जीव-कर्म के विषय को बन्ध और मुक्ति

के उपायों द्वारा निर्देशित कर इसे पूर्ण वैज्ञानिक बना दिया है ।

श्री चन्दनराजजी मेहता ने जैन तत्त्व-चिन्तन के महत्वपूर्ण विषयों का इस पुस्तक में विवेचन किया है । आत्मा, कम, पुन-जन्म, पुण्य, पाप, मोक्ष आदि नाम समाज में बहुत प्रचलित हैं, हर साधारण व्यक्ति इन नामों को जानता है लेकिन इनको वास्तविकता को बहुत कम जानते हैं । श्री मेहताजी ने अपने उज्ज्वल नैतिक जीवन के साथ साथ जैन तत्त्व पर चिन्तन, मनन किया है, उसी का परिणाम है यह पुस्तक हमारे हाथों आई है । साधु सन्तों के प्रवचनों, विद्वानों के साहित्य में जो मिला उस संवार कर अपनी आस्था के साथ, यह श्रम किया है । सूत्रों की बातें कठिन होती हैं लेकिन इनको श्री मेहताजी ने सरल भाषा में लिख कर इसे सरस बना दिया है । आशा है, जैन धर्मावलंबियों के अतिरिक्त भी भारतीय धर्मों में आस्था रखने वाले सभी पाठकों को यह पुस्तक लाभान्वित करेगी ।

महावीरराज-गेलडा

डा. अमृतलाल गांधी

(प्राध्यापक, जोधपुर विश्व विद्यालय)

मन्त्री, महावीर इन्टरनेशनल, जोधपुर.

जैन दर्शन परमात्मावादी न होकर आत्मावादी है। वह सृष्टि के रचयिता के रूप में ईश्वर जैसी किसी शक्ति को नहीं मानता। इसके अनुसार यह सृष्टि प्राकृतिक रूप से अनादि व अनन्त है। इसमें अनेकों 'आत्माएं' कर्म-बन्धन के कारण परिभ्रमण करती रहती हैं परन्तु जो आत्मा अपने कर्म-बन्धन से मुक्त हो जाती है, वह मोक्ष प्राप्ति कर स्वयं परमात्मा बन जाती है। उत्तराध्यायन सूत्र की गाथा 20/37 में लिखा है कि "अप्पा कत्ता विकत्ताय, दुहाण य सुहाण य । अप्पा मितममित्तम च, दुण्ढिट्ठय सुप्पट्ठिय ॥" अर्थात् अपनी स्वयं की आत्मा ही सुख-दुःख लाने वाली है, उसके फल भोगने वाली है एवं उनसे मुक्ति पाने वाली है। जब तक आत्मा पर शुभ-अशुभ कर्मों का आवरण है वह मनुष्य, पशु, देव और नारकी की चार गतियों की चौरासी लक्ष योनियों में बार बार भ्रमण करती है, परन्तु सभी प्रकार के कर्म-बन्धनों से मुक्त होने पर आत्मा मोक्ष के अनन्त सुख को प्राप्त करती है।

जैन दर्शन के अनुसार आत्मा पर लगे आठों प्रकार के कर्मों का क्षय हो जाना ही मोक्ष प्राप्ति है और 'संवर और निजरा' रूप मोक्ष के साधन हैं। 'संवर' का अर्थ है 'कर्म आने के द्वार रोकना' और 'निजरा' का अर्थ है 'पहले से आत्मा के साथ बन्धे हुए कर्मों का क्षय करना।'

परमात्मावादी विचारधारा की मान्यता है कि परमात्मा का भक्त बनने में ही आत्मा की कृतार्थता है तथा वह अपनी विशुद्ध भक्ति द्वारा मोक्ष तक को प्राप्त कर सकती है। परन्तु जैन दर्शन के अनुसार मुक्ति किसी दूसरे के हाथ की वस्तु नहीं है

अपितु, किसी भी आत्मा की मुक्ति उसी के हाथ में है । जीवन के इसचरम लक्ष्य की साधक अपनी ही साधना द्वारा चौदह गुण स्थानों में आत्मा के क्रमिक विकास द्वारा प्राप्त कर सकता है । निम्न श्लोक में यह बात भली भाँति स्पष्ट हो जाती है :—

“स्य कर्म करोव्यात्मा, स्वयं तत्फलमश्नुते ।

स्वयं भ्रमति संसारे, स्वयं तस्माद विमुच्यते ॥”

जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष का अर्थ है, “समस्त कर्मों से मुक्ति” अर्थात् इसमें अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म आते हैं क्योंकि हथकड़ियाँ चाहे सोने की हों, या लोहे की, दोनों ही सनुष्य को बन्धन युक्त रखती हैं । उसी प्रकार जीव को उसके शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म बन्धन में रखते हैं ।

जैन दर्शन के अनुसार जीव एक द्रव्य है और द्रव्य लोक के अग्रभाग में स्वतः पहुँच जाता है । दीपक की लौ का स्वभाव ऊपर जाना है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव भी ऊपर जाना है । कर्म के कारण उसमें भारीपन आता है, परन्तु कर्म मुक्त होने पर स्वाभाविक रूप से ही आत्मा की ऊर्ध्वगति होती है । जब तक कर्म पूर्ण रूप से क्षय नहीं होते, तब तक आत्मा का शुद्ध स्वभाव छिपा रहता है जैसे बादलों में सूर्य । बादलों के हटते ही जैसे सूर्य पुनः अपने प्रकाश के साथ चमकने लगता है, वैसे ही आत्मा से कर्मों का आवरण हटते ही आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव में चमकने लगती है । परन्तु सूर्य पर तो कदाचित् बादल पुनः आ सकते हैं परन्तु आत्मा एक बार कर्म-मुक्त होने पर फिर कभी कर्मों से आवृत नहीं होती ।

विद्वान् लेखक एवं चितक श्रीयुक्त चन्दनराजजी मेहता ने अपनी पुस्तक “कर्म-बन्धन और मुक्ति की प्रक्रिया” में उपरोक्त

सिद्धान्तों का विश्लेषण वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण रूप से किया है। कर्म बन्धन एवं कर्म का उदय किस प्रकार होता है? क्या कर्म पूरातया निरकुंश है? क्या मनुष्य अपने पुरुषार्थ द्वारा अपने कर्म बन्धनों को काटकर अपना भाग्य बदल सकता है? क्या हमारे जीवन में जो कुछ घटित होता है वह सब कुछ पूर्व कर्मों का ही फल है अथवा उस पर वर्तमान के व्यवहार एवं आचरण का भी प्रभाव पड़ता है?

प्रस्तुत रचना में लेखक ने ऐसे शोक गंभीर प्रश्नों का विवेचन सरल भाषा में विषय को रोचक बनाते हुए किया है। प्रस्तुत रचना पर लेखक के दीर्घ कालीन अध्ययन, मनन एवं चिंतन की छाप है। श्री मेहता का पुस्तक लेखन के क्षेत्र में यह प्रथम प्रयास सर्वाङ्गीण रूप से प्रगंसनीय है।

मेरा दृढ विश्वास है कि परमात्मावादी व आत्मावादी दोनों प्रकार की विचार धाराओं के जिज्ञासु पाठक इस पुस्तक का अध्ययन कर लाभान्वित होंगे।

अमृतलाल गांधी

डा. सुषमा गांधी

प्राध्यापक संस्कृत विभाग

जोधपुर विश्व विद्यालय, जोधपुर.

प्रस्तुत ग्रन्थ "कर्म-बन्धन और मुक्ति की प्रक्रिया" में बन्ध की प्रक्रिया का वर्णन करने से पूर्व आत्मा व पुद्गल, दोनों का सम्यक् निरूपण किया गया है। पुद्गलादि के निरूपण प्रसंग में उठाये गये प्रश्न तथा जैन मान्यताओं को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने का आपका प्रयास शोधार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सामग्री

प्रस्तुत करता है। बन्ध की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए बन्ध क्या है? जीव कर्म-बन्ध कैसे करता है? बन्ध के कितने प्रकार हैं तथा कर्म कोन बांधता है? आदि प्रश्नों पर गहन विचार किया गया है। बन्ध की प्रक्रिया का समापन तथा मुक्ति की प्रक्रिया का प्रारम्भ करने के लिए सवर की आवश्यकता तथा निर्जरा के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ के सिद्धान्त का निरूपण किया गया है। वस्तुतः प्रस्तुतकृति के रचयिता श्रीमान् चन्दनराजजी मेहता के सतत अध्ययन एवं गहन चिन्तन व मनन की स्पष्ट छाप इस ग्रन्थ में दृष्टिगोचर होती है। अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री तुलसी तथा युवाचार्य महाप्रज्ञजी द्वारा समय-समय पर प्राप्त अध्यात्मिक उद्बोधनों से प्रेरित होकर श्री मेहताजी ने जैन दर्शन के व्यवहार पक्ष को अपने जीवन में उतारा है; एक सद् गृहस्थ श्रावक के रूप में संचित अपने अनुभवों के आधार पर उनके द्वारा सृजित यह ग्रन्थ सम्पूर्ण जैन समाज के लिए पठनीय एवं मननीय विषय-वस्तु प्रदान करता है। इसमें तेरापंथ आद्याचार्य भिक्षु साहित्य, आचार्य तुलसी साहित्य, महाप्रज्ञ साहित्य, मुनि श्री हजारामल स्मृतिग्रन्थ, चरक संहिता, पातञ्जल योग दर्शने आदि अनेकानेक कृतियों तथा पत्र पत्रिकाओं के उल्लेखों, विज्ञान सम्मत लेखों, स्वयं मेहताजी के "प्रेक्षा ध्यान" के अनुभवों का संकलन उपलब्ध है। श्री मेहताजी की शैली हृदय-स्पर्शी है और उन्होंने जैन-दर्शन के विभिन्न सिद्धान्तों को अत्यन्त सुगम एवं सरस रूप में प्रस्तुत किया है। इसका श्रेय आचार्य प्रवर तुलसी तथा युवाचार्य महाप्रज्ञजी के चिन्तन के प्रति समर्पित उनके सात्विक जीवन को है। मुक्त विश्वास है कि जैन समाज इस परिश्रम साध्य उपयोगी ग्रन्थ द्वारा अवश्य लाभान्वित होगा।

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

पुद्गल द्रव्य

१ - ३४

पांच अस्तिकाय और काल, पुद्गल के लक्षण	२ - १३
पुद्गल के चार भेद- स्कन्ध, देश, प्रदेश, परमाणु	१४ - १७
वर्गणाएँ आठ-आदारिक, वक्रियक, आहारक आदि	१८ - २०
परमाणु पर विशेष चर्चा	२१ - २५
परमाणु का वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं भौतिक युग में उसका उपयोग	२६ - ३४

जीव सम्बन्धो लक्ष्य (जैन दृष्टिकोण)

३५ - ८१

जीव द्रव्य-विश्लेषण, जीव की पांच जातियाँ	३५ - ४०
जीवों के छः समूह-विश्लेषण	४० - ४४
जीव का जन्म, सजातीय उत्पादन, उपचय-अपचय, क्षत सरोहण, अनियमित तिर्यग गति, जीव अजीव के लक्षण आदि	४५ - ४८
अजीव-विश्लेषण, नव तत्त्व, तेरमूँ तलाव द्वार	४९ - ५१
आत्मा की आठ परिणितियाँ, आत्मा का अस्तित्व, अनुभव द्वारा आत्मा का बोध, आत्मा अमर है, उपनिषद् में आत्मा का विवेचन में कौन हैं ? क्या हैं ?	५२ - ५९

जीव सम्बन्धी लक्ष्य (वैज्ञानिक दृष्टिकोण)

केन्द्रक, कोपिका, विषाणु, जीवाणु, अमीबा,	
जीव का सबसे बड़ा गुण प्रजनन आदि	६० - ६५
मृत और अमृत का आपसी सम्बन्ध	६६ - ६८
शरीर और चेतना का सम्बन्ध	६८ - ७१
चेतन जीव समाज के तुल्य	७१ - ७२

आत्मा की वैभाविक क्रिया और कर्मों का बन्धन	७३ - ७५
आत्मा का स्वभाव और विभाव; स्वतंत्रता	
और परतंत्रता	७५ - ७७
अध्यात्मिक चेतना का विकास-सुखी जीवन का आधार	७८ - ८१
कर्म - पुद्गल	८२ - १८८
कर्म का सामान्य परिचय, १२ राशियाँ तथा उससे सम्बन्धित शरीर के अंग-प्रत्यंग	८२ - ८६
सौर मंडल और शरीर	८७ - ८९
कर्म पुद्गल आत्मा से कैसे आकर्षित होते हैं?	९० - ९२
जैन दर्शन में साधक और साधना का महत्व	९३ - १०१
कार्मेण शरीर	१०२ - ११०
आस्रव-मिथ्यात्व, अग्रत, प्रमाद, कपाय, और योग	१११ - १२३
कर्मों की अवस्थाएँ-प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, कर्मों की उत्तर और मूल प्रकृतियाँ-ज्ञानावरण	
दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आपुष्य, नाम, गौत्र और अन्तराय	१२४ - १३२
उदवर्तना, अपवर्तना, सत्ता, कर्मों का उदय, कर्म उदय होने की अवस्था, उदीरणा, पुरुषार्थ का सिद्धान्त, संक्रमण, उपशम, निघति और निकाचना	१३३ - १४८
संकल्प शक्ति का महत्व	१४८ - १५१
कर्म-सिद्धान्त की व्यवहारिक प्रामाणिकता	१५१ - १५६
कर्म-पूर्वजन्म, पुनर्जन्म	१५७ - १६३
कर्म-सिद्धान्त एवं व्यक्ति के जीवन की घटनाएँ	१६४ - १७५
कर्म-पुद्गल और शरीर रचना विज्ञान	१७६ - १७९

शरीर और मन का पारस्परिक सम्बन्ध	१८० - १८५
कर्म शास्त्र का एकांगी दृष्टिकोण; निश्चय और व्यवहार	१८६ - १८८
मुक्ति की प्रक्रिया	१८९ - २८९
गुरुस्थान-१४	१८९ - २०२
लेश्या-६	२०२ - २०४
सम्यक् ज्ञान, दर्शन व चरित्र, सम्यक् दृष्टि, व्रत, अप्रमाद	२०५ - २१५
संवर	२१६ - २२०
निर्जरा	२२० - २२४
निर्जरा के चारह भेद-अनशन, ऊनीदरी, भिक्षाचरी, रसपरित्याग, काया क्लेश, प्रतिसंलीनता, प्रायश्चित्त	
विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय	२२५ - २३३
ध्यान-आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल	२३३ - २४१
प्रेक्षा-ध्यान, विषयना	२४२ - २४८
व्युत्सर्ग (निर्जरा का बाहरवां भेद)	२४९ - २५१
भावना-अनित्य, अशरण, भव, एकत्व, अन्यत्व, अशोक, आसन्न, संवर, तप, धर्म, लोक, बोधि दुर्लभ, मैत्री, प्रमोद, करुणा, उपेक्षा, वैराग्य	२५२ - २६६
आत्म-धर्म-दस प्रकार के धर्म, नियम व यम, ऋजुता, मृदुता सहिष्णुता, मुक्ति, अहिंसा, अपरिग्रह, गांधीजी की ग्यारह प्रतिज्ञाएं	२६६ - २७४
सुख और दुख उपासना	२७४ - २७७

समाधि— मंत्र, हठ, लय व राजयोग, यम, नियम,	
आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान	२७७ - २८१
भाव व द्रव्य क्रिया	२८२ - २८३
विकासमय भौतिकवादी दुनिया में वास्तविक शान्ति	
कैसे मिले ?	२८३ - २८९
समाज में उभरी विपमता—छठे राष्ट्रपति महामहिम	
संजीव रेडी	२८६
भावात्मक एकता, रहानी ताकत—सातवें राष्ट्रपति	
महामहिम ज्ञानी जैलसिंह	२८७
धर्म व अध्यात्मिक मूल्य की वपौती— आनन्दमयी मां	२८८
आत्म-चिन्तन— आचार्य तुलसी	२९० - २९१
परमेष्ठि वन्दना, वन्दना, महावीर प्रार्थना,	
चिन्तन गान (चेतो चेतो प्राणियां; इधर उधर)	२९२ - २९५
शुभ मनन (दग्ध बीज जिम तरु तणां)	२९६ - २९९

परिशिष्ट—

नमस्कार मंत्र, मंगल सूत्र पर विवेचन	३०० - ३०२
चतुर्विंशति स्तव— पैसठिया मंत्र और छंद	३०३

पुद्गल द्रव्य

पुद्गल द्रव्य का विप्लेषण करने के पहले यह अध्ययन करना आवश्यक है कि द्रव्य क्या है ? जैन सिद्धान्त विश्व (Universe) को छः द्रव्यों (Substances) से निर्मित मानता है । “गुणपर्यायाश्रयो द्रव्यम्” गुण और पर्याय के आश्रय को द्रव्य कहते हैं । यानि द्रव्य वह वस्तु है जिसमें गुण और पर्याय के लक्षण पाये जाते हैं । लक्षण का अर्थ है पहचान । “उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकं सत्” जिसमें पर्याय (Modification) की दृष्टि से उत्पाद-उत्पन्न होना (Manifestation) और व्यय-विनाश (Disappearance) प्रति समय होते रहते हैं और गुणों (Fundamental realities) की दृष्टि से प्रति समय ध्रौव्य-स्थायित्व (Continuity) रहता हो ये तीनों बातें युगपत् एक साथ जिसमें घटित होती हैं वही सत् होता है । जो सत् (Existent) हो या जिसकी सत्ता (Existence) हो वही द्रव्य होता है । इसमें उत्पाद और विनाश परिवर्तनशीलता के सूचक हैं और ध्रौव्य नित्यता का सूचक है । परिवर्तनशीलता और नित्यता दोनों साथ रहकर ही सत् (पदार्थ) को पूर्णता देते हैं । केवल उत्पाद, केवल व्यय या केवल ध्रौव्य सत् का लक्षण नहीं बनता । प्रश्न है कि पदार्थ में एक साथ उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य की संगति कैसे बैठ सकती है जब कि ये तीनों विरोधी तत्व हैं । परन्तु यह प्रकृति का नियम है कि इसके बिना पदार्थ की संगति हो ही नहीं सकती । उदाहरण के लिए जैसे सोना, दूध, पानी आदि सब ध्रुव सत्य हैं । सोने से कड़े, कंगन, अंगूठी आदि आभूषण बनाये जाते हैं । यह उत्पाद और विनाश की प्रक्रिया है । दूध से दही, खीर आदि बनाए जाते हैं यह भी उत्पाद और विनाश का क्रम है । इसी प्रकार पानी

से बर्फ, भाप बनती है। इन प्रतीकों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उत्पाद, विनाश और ध्रुव्य साथ साथ रहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर भगवान महावीर ने त्रिपदी की प्ररूपना की। "उस्पण्णे इवा, विगये इवा, ध्रुवे इवा" पदार्थ उत्पन्न भी होता है, विनिष्ट भी होता है और स्थिर भी रहना है। पदार्थ का यही लक्षण बताया गया है। जो सत् है उसका उत्पाद, विनाश और स्यायित्व के साथ अविनाभावो सम्बन्ध है।

अविच्छिन्न रूप से द्रव्य में रहने वाला सहभावी धर्म, द्रव्य को त्यागकर अन्यत्र न जा सकने वाला जो स्वभाव है वह गुण कहलाता है। यद्यपि द्रव्य अपनी पूर्व अवस्थाओं को छोड़ता जाता है और अन्य अवस्थाओं को प्राप्त करता जाता है फिर भी वह अपना स्वरूप नहीं त्यागता। उदाहरणार्थ स्वरणकार कभी सोने की अंगूठी, कभी कंगन तो कभी कड़ा बनाता है, फिर भी स्वरण तो स्वरण ही रहता है। परिवर्तन तो केवल उसकी आकृतियों का होता है गुण का नहीं। विज्ञान के अनुसार ग्रहांड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी वस्तु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही किसी नयी वस्तु को पैदा किया जा सकता है। किसी भी प्रक्रिया के घटने के पहले और बाद में उपस्थित पदार्थ की मात्रा समान रहती है। केवल पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन होता है। द्रव्य का दूसरा लक्षण पर्याय है। पर्याय का अर्थ है द्रव्य का पूर्व अवस्था का परित्याग कर नई अवस्था को स्वीकार करना। द्रव्य के पर्याय अनन्त होते हैं। द्रव्य छः हैं:-

"धर्माधर्माकाशपुद्गलजीवास्तिकाया द्रव्याणि एवं कालराज"

१. धर्मास्तिकाय (Medium of motion of souls, matter and energies):- जीव और पुद्गल की गति में असाधारण सहयोग

करने वाला सावयव द्रव्य । यह विश्व की गतिशीलता व सक्रियता में सहायक है । संसार में जो कुछ हलन, चलन, कम्पन, सूक्ष्माति-सूक्ष्म स्पन्दन तक होता है वह सब इसी की सहायता से होता है ।

२. अधर्मास्तिकाय (Medium of rest of souls, matter and energies) - जीव और पुद्गल की स्थिति में असाधारण सहयोग देने वाला सावयव द्रव्य । यह धर्मास्तिकाय का प्रतिपक्षी है । स्थिरता में उसका उपकार है । दूसरे शब्दों में हम इनमें से प्रथम को सक्रियता का सहायक एवं दूसरे को निष्क्रियता का सहायक कह सकते हैं । यद्यपि सक्रियता एवं निष्क्रियता वस्तुओं की निजी शक्ति का परिणाम है, तो भी इनके सहयोग के बिना सक्रियता व निष्क्रियता नहीं हो सकती । वर्तमान विज्ञान विद्युत् शक्ति के दो रूप मानता है- धन (Positive) और ऋण (Negative) । धर्म और अधर्म वही कार्य करते हैं ।

३. आकाशास्तिकाय (Medium of location of soul etc):- जीव और पुद्गल को अवकाश देने वाला सावयव द्रव्य । आश्रय देने के कारण उपकारी है । यह चराचर जगत् उसी के आधार पर टिका हुआ है ।

४. पुद्गलास्तिकाय (Matter and energy):-प्रत्यक्ष रूप में परिवर्तन-शील द्रव्य अथवा वह सावयव पदार्थ जिसमें अणुओं का मिलन और विघटन होता रहता है । श्वास निश्वास से लेकर खाने पीने, पहनने आदि सब कार्यों में पौद्गलिक वस्तुएँ ही काम में आती हैं । शरीर स्वयं पौद्गलिक है । मन, वचन व काया की प्रवृत्ति भी पुद्गलों की सहायता से होती है । आत्माएँ उनका उपयोग करने वाली हैं ।

५. जीवास्तिकाय (Soul, substance possessing consciousness):- यह चेतनामय सावयव द्रव्य है, असंख्य प्रदेसी पिंड, अविभाज्य व

अमूर्त है ।

६. काल (Time):- यह काल्पनिक द्रव्य है । इसका गुण है वर्तना । यह जीव और पुद्गल सब पर वर्तता रहता है । जो समय बीत गया, वह संचित नहीं होता इसलिए इसे निरवयव द्रव्य कहते हैं । काल (समय) से संसार का सारा कार्यक्रम विधिवत् संचालित होता है । यह उसका स्पष्ट उपकार है । समय कभी बिण्डीभूत नहीं होता ।

इन सभी छः द्रव्यों के उपकारों को एकत्र करने से समूचे विश्व (Universe) का संस्थान हमारी आँखों के सामने आता है । छः द्रव्यों में पाँच तत्व अजीव हैं और छठा तत्व जीवास्तिकाय, सजीव है ।

अचेतन और अमूर्त = धर्म, अधर्म, आकाश, और काल
अचेतन और मूर्त = पुद्गल
चेतन और अमूर्त = जोव

जैसा ऊपर कहा गया है पुद्गल भी एक द्रव्य है जिसकी विस्तार से यहाँ चर्चा की गई है । पुद्गल शब्द के दो अवयव हैं "पुद्" और "गल" । "पुद्" का अर्थ है पूरा होना या मिलना (Combination) और "गल" का अर्थ है गलना या मिटना (Disintegration) । जो द्रव्य प्रति समय मिलता रहे, बनता-बिगड़ता रहे, टूटता-जुड़ता रहे वह पुद्गल है ।

"पूरण गलनधर्मत्वात् पुद्गलः" जिसमें पूरण-एकोभाव और गलन-पृथक्भाव होता है वह पुद्गल है । यह इसका शाब्दिक अर्थ है । यह भी कहा गया है, "स्पर्शरसगन्धवर्णयान पुद्गलः" जो द्रव्य स्पर्श, रस, गन्ध और वर्णयुक्त होता है वह पुद्गल है । यह

पुद्गल का स्वरूप है। सरल शब्दों में जो देखा जा सके, सूँघा जा सके, चखा जा सके और जिसका स्पर्श किया जा सके वह पुद्गल है। पुद्गल रूपी है इसलिये इन्द्रिय ग्राह्य है।

“शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतपछायातपोद्योतप्रभावांश्च”—

शब्द, बन्ध, सौक्ष्म्य, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तप, छाया, आतप, उद्योत, प्रभा आदि भी पुद्गल के लक्षण हैं। पर ये ऐसे लक्षण नहीं हैं जिनके बिना पुद्गल को पहचाना नहीं जा सके परन्तु स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण ये पुद्गल के अपरिहार्य लक्षण हैं। जहाँ पुद्गल हैं वहाँ इन लक्षणों की विद्यमानता अवश्य ही होगी। शब्द, बन्ध आदि तत्त्व भी पुद्गल के लक्षण हैं पर जहाँ पुद्गल विद्यमान हों वहाँ इन लक्षणों का होना आवश्यक हो इस प्रकार की अपरिहार्यता नहीं है। पहचान के लिए जो हेतु हैं वे ही उसके लक्षण हैं।

पुद्गल एक आस्तिकाय है जिसका अर्थ है “आस्तिअभूत-भविष्यति इति आस्तिकायः” जो है, था और होगा वह त्रैकालिक सत्तावाला मावयव द्रव्य अर्थात् प्रदेशों का समूह और यह आस्तिकाय की महत्वपूर्ण इकाई है। इतना ही नहीं इस जगत में प्रत्यक्ष रूप में प्राणी के सम्पर्क में आनेवाली दृश्य और श्रव्य यदि कोई चीज है तो वह पुद्गल ही है। वैज्ञानिक इसके लिए “मैटर” (Matter of energy) शब्द का प्रयोग करना है, जैनोत्तर दार्शनिक इसके लिए “भौतिक तत्व” कहता है एवं जैन दर्शन में इसके लिए पुद्गल शब्द का उपयोग किया गया है। इस संसार में जीव और पुद्गल दो मुख्य द्रव्य हैं क्योंकि उन्हीं के मिलन में इस सृष्टि में जीव का अस्तित्व देखने में आता है। कोई भी जीव पुद्गल के सम्पर्क में आए बिना संसार में नहीं ठहर सकता। जीव को पुद्गल के सहवास से छुटकारा भी मिल सकता है परन्तु तब मिलता है जब

ह संसार के बन्धनों से छूट जाता है। पुद्गल की आकृति छोटी हो सकती है और बड़ी भी, वह हल्का हो सकता है और भारी भी। इस प्रकार हम देखते हैं कि छोटा-बड़ा, हल्का-भारी, लम्बा-चोड़ा, गन्ध-भेद, आकार-प्रकार, प्रकाश-अन्धकार, ताप-छाया आदि ये सब पुद्गल हाने के रूप माने जाते हैं। ऐसा व्यापक रूप से मानना तब तत्त्व-ज्ञान की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। यह चेतन का प्रतिपक्षी तत्त्व है।

पुद्गल की परिभाषा इस तरह भी की गई है:- “पूरणगल-
नान्यर्थ संज्ञातयात् पुद्गलः” जो भेद और संघात से मिलते और
विखरते हैं वे पुद्गल हैं। पुद्गल ही एक ऐसा द्रव्य है जो खण्डित
भी होता है और पुनः परम्पर सम्बद्ध भी। “पुमांसोजीवाः तैः शरीरा-
हार विषयकारणोपकारिणादि भावेत् गित्यन्त इति पुद्गलाः” जिसको
शरीर, आहार, विषय, उपकरण आदि के रूप में जीव ग्रहण करे,
वही पुद्गल है। द्रव्य की दृष्टि में पुद्गल अनन्त हैं। क्षेत्र विस्तार
की दृष्टि से देखा जाए तो प्रतीत होगा कि वह सम्पूर्ण लोक में हैं।
काल की अपेक्षा से वह आदि अन्त रहित है। पुद्गल अखण्ड द्रव्य
नहीं हैं इसलिए सब से छोटा रूप एक अणु है और सब से बड़ा रूप
है विश्व व्यापी अचित महास्कन्ध। अचित महास्कन्ध तब होता है
जब केवली समुद्घात करते हैं। कई ऐसे पुद्गल हैं जिन्हें उत्पत्ति-
कारक माना गया है। जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है उसका विनाश
भी होता है। इस कारण उनका विनाश भी होता है। संघात और
भेद के कारण वे घटते बढ़ते भी हैं। उत्पन्न और नष्ट होते हुए भी
ये पुद्गल अपना ध्रुव्यरूप का परित्याग नहीं करते। अन्य कुछ
पुद्गल ऐसे भी हैं जिन्हें उत्पत्तिकारक नहीं माना गया है। उत्पत्ति-
कारक न होने के कारण उनका विनाश भी नहीं होता। ऐसे
पुद्गल तीनों काल में शाश्वत हैं। वे न तो घटते हैं और न ही वे

बढते हैं। पुद्गल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, पर बहुत से पुद्गल ऐसे भी हैं जिनको सम्पर्क में न आने से हम काम में नहीं ले सकते। पुद्गल ही नहीं, ऐसे अनन्त अनन्त प्रदेशी स्कन्ध भी हैं जिनका हमारे लिए सीधा कोई उपयोग नहीं है।

जैसा पहले लिखा जा चुका है—स्पर्श, रस, मन्ध और वरं ये चार पुद्गल के अपरिहार्य लक्षण हैं। इनका विवेचन यहां दिया जाता है:—

स्पर्श:—स्पर्श के आठ प्रकार बतलाए गए हैं:—शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, गुरु, लघु, कर्कश और मृदु। इनमें प्रथम चार स्पर्शमूलक हैं, शेष चार स्पर्श सापेक्ष हैं। इन आठ स्पर्शों के चार युगल स्पर्श बनते हैं। जैसे शीत-उष्ण (ठंडा-गरम), स्निग्ध-रुक्ष (चिकना-रुखा), लघु-गुरु (छोटा-बड़ा), मृदु-कर्कश (मीठा-कटु)।

पुद्गल के एक स्कन्ध (Molecule) में एक साथ, स्निग्ध और रुक्ष में से कोई एक, मृदु और कठोर में से कोई एक, शीत और उष्ण में से कोई एक, तथा लघु और गुरु में से कोई एक, ऐसे कोई चार स्पर्श अवश्य पाये जाते हैं लेकिन अणु (Ultimate atom) में स्निग्ध और रुक्ष में से कोई एक तथा शीत और उष्ण में से कोई एक, ऐसे दो स्पर्श ही पाये जाते हैं क्योंकि वह पुद्गल का सूक्ष्मतम अंश है अतः उसके मृदु या कठोर और लघु या गुरु होने का प्रश्न ही नहीं उठता। चार स्पर्श जो सापेक्ष हैं वे कैसे बनते हैं उनका वर्णन यहां किया जाता है:—

१. रुक्ष स्पर्श की बहुलता से लघु स्पर्श बनता है।
२. स्निग्ध स्पर्श की बहुलता से गुरु स्पर्श बनता है।
३. शीत और स्निग्ध स्पर्श की बहुलता से मृदु स्पर्श बनता है।

४. उष्ण और रुक्ष स्पर्श की बहुलता से कर्कश स्पर्श बनता है ।

इस प्रकार चार सूक्ष्म स्पर्श की बहुलता से अन्य चार स्थूल स्पर्श बनते हैं । यानि चार सूक्ष्म स्कन्ध बादर स्कन्ध बन जाते हैं । इस व्यवस्था को श्रीमद् जयाचार्य ने राजस्थानी भाषा में प्रश्नोत्तर के रूप में इस तरह व्यक्त किया है:—

प्रश्न:- शीत उष्ण निधे^१ रुक्ष रे सूक्ष्म ए चिह्नं मूलगा ।

अन्य चिह्नं ककखड़^२ प्रमुख रे ते किम बादर नीपजे ?

उत्तर:- लूख^३ फर्गं नी जाण रे बहुलताई करी हुए लघु ।

निध तणी पहचानी रे, बहुलताई करी हुए गुरु ॥

शीत-स्निग्ध नी जोय रे, बहुलताई हुए मृदु ।

उष्ण-रुक्ष होय रे, बहुलताई सु खरदरो ॥

मूल चार स्पर्श वाले स्कन्ध अगुरुलघु ही होते हैं जैसे उच्छ्वास, कामण (शरीर), मन और भाषा के पुद्गल स्कन्ध परन्तु अष्ट-स्पर्शी स्कन्ध गुरु लघु होते हैं । कामण शरीर जो अगुरुलघु ही होता है, उसे छोड़कर शेष चार शरीरों के पुद्गल स्कन्ध गुरु-लघु होते हैं । व्यवहार दृष्टि से पदार्थ गुरु, लघु, गुरु-लघु, अगुरु-लघु, चार प्रकार के होते हैं । पत्थर गुरु है, दीप शिखा लघु है, हवा गुरु-लघु है, आकाश अगुरु-लघु है । परन्तु निश्चय दृष्टि से न तो कोई द्रव्य सर्वथा लघु है और न सर्वथा गुरु ।

कई ग्रन्थों में स्पर्श के लक्षण इस प्रकार बतलाए गए हैं:—

उष्ण स्पर्श मृदुता व पाक करने वाला होता है ।

शीत स्पर्श निर्मलता व स्तम्भित करने वाला होता है ।

१. निधे-स्निग्ध । २. ककखड़-कर्कश । ३. लूख-रुक्ष ।

गुरु-बड़ा । लघु-छोटा ।

स्निग्ध स्पर्श संयोग होने का कारण है ।

रुक्ष स्पर्श संयोग नहीं होने का कारण है ।

लघु स्पर्श उर्ध्व गमन व तिर्यग गमन का कारण है ।

गुरु स्पर्श अधोगमन का कारण है । मृदु स्पर्श नमन का कारण है ।

कर्कश स्पर्श अनमन का कारण है ।

रस :— रस के पाँच प्रकार बतलाए गए हैं — तिक्त, कटु, कषायला, आम्ल और मधुर । सौंठ का स्वाद तिक्त (तीखा चरपरा) और नोम का रस कटु होता है । हरड या आंवला कषायला होता है, इमली का रस आम्ल (खट्टा) और चीनी का स्वाद मधुर (मीठा) होता है । यद्यपि इन विभिन्न रसों के मिश्रणों से नये रसों की निष्पत्ति हो सकती है पर इनके गौण होने के कारण इन्हें ग्रहण नहीं किया गया । रसों का ग्रहण रसना (जिह्वा) करती है इसलिए इन्हें रसनेन्द्रिय विषय(भोग) के रूप में स्वीकार किया गया है । संसार में जितने प्राणी हैं, इनमें पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीवों को छोड़कर सब जीवों के रसनेन्द्रिय होती है । जैसे-जैसे प्राणी में चेतना विकसित होती जाती है, इस बोध की क्षमता भी बढ़ती जाती है ।

गंध:— गंध दो प्रकार के बतलाए गए हैं— सुगन्ध व दुर्गन्ध । मनोज्ञ परिमल को सुगन्ध कहा जाता है और अमनोज्ञ परिमल को दुर्गन्ध । कौनसी गन्ध मनोज्ञ होती है और कौनसी अमनोज्ञ- इसके लिए कोई एक निश्चित मर्यादा नहीं है क्योंकि एक ही गन्ध किसी के लिए मनोज्ञ हो सकती है और किसी के लिए अमनोज्ञ । एक चर्मकार रात-दिन चमड़े के जूते बनाने के कारण चमड़े की गन्ध के बीच में रहता है परन्तु चमड़े की गन्ध उसे दुर्गन्ध नहीं मालूम होती । हाँ, अन्य व्यक्ति को वह गन्ध असह्य हो जाती है क्योंकि वह उसके लिए दुर्गन्ध है ।

वर्ण(रंग):— इनके पाँच प्रकार हैं—कृष्ण, नील, रक्त, पीत और श्वेत । इन रंगों के संयोग से अनेक रंग उत्पन्न हो सकते हैं । उन संयोग-जन्य रंगों की संख्या का कोई निर्धारण नहीं है । संसार में जितने दृश्य पदार्थ हैं, जिनको हम देख रहे हैं उन सब में ये पाँचों वर्ण विद्यमान रहते हैं । फिर भी जिस पदार्थ में जिस रंग की प्रमुखता होती है, वह वैसे ही दिखाई देता है और उसके आधार पर हम उसे काला, नीला, लाल, पीला सफेद आदि कह देते हैं ।

पुद्गल के ये २० लक्षण यूनाधिक रूप में प्रत्येक पौद्गलिक पदार्थ में उपलब्ध हैं क्योंकि ये पुद्गल के अपरिहार्य लक्षण हैं । यहां तक कि इनकी न्यूनतम उपलब्धि परमाणु, जो कि पुद्गल की सबसे छोटी इकाई है और दृश्य होने पर भी उसे इन चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकते, उसमें भी होती है । वहां एक वर्ण, एक रस, एक गंध और दो स्पर्श पाये जाते हैं । बीसों गुणों की एक साथ उपलब्धि अनन्त प्रदेशिक वादर स्कन्ध में होती है । हर वादर स्कन्ध में ये बीस लक्षण एक साथ हो यह अनिवार्य नहीं है पर ऐसा कोई परमाणु या स्कन्ध नहीं होगा जिसमें वर्ण, रस, गंध और स्पर्श न हो ।

उपरोक्त चार अपरिहार्य लक्षणों के सिवाय कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनके लिए जहां पुद्गल हों वहां उनको होना ही पड़े ऐसी अपरिहार्यता नहीं है जैसे शब्द, बन्ध, सौम्य आदि का विवेचन उल्लेखनीय है । उनकी व्याख्या यहीं दी जाती है :—

शब्द:— एक स्कन्ध के साथ दूसरे स्कन्ध के टकराने से जो ध्वनि होती है वह शब्द है । शब्द के तीन प्रकार हैं:— जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द । हृदय, कण्ठ, सिर, जिह्वा, मूल, दांत, नासिका, होठ और तालू ये आठ स्थान हैं जहां में शब्द की

उत्पत्ति होती है। इन आठों स्थानों का सीधा सम्बन्ध जीव से है, इसलिए इनसे होने वाला जीव शब्द कहलाता है। पुद्गलों के सघर्षण से जो ध्वनि होती है वह अजीव शब्द है। वीणा, झालर, ताल, कास्य शब्द अजीव शब्द हैं। खटपट करना, चुटकी बजाना, पांव पटकना आदि क्रियाओं से जो शब्द होता है, वह भी अजीव शब्द है। उपर्युक्त आठ स्थानों और वायों का योग होने पर जो शब्द निकलता है, वह मिश्र शब्द है। अब प्रश्न यह है कि शब्द का उपयोग क्या है ? शब्द सार्थक भी होते हैं और निरर्थक भी। निरर्थक शब्दों का कोई उपयोग नहीं होता। पर सार्थक शब्द फिर चाहें, वे शब्दात्मक हो या ध्वन्यात्मक, प्राणी जगत की भावना को अभिव्यक्त करते हैं। समूह चेतना में एक दूसरे को समझने के लिए शब्द ही एक सशक्त माध्यम बनता है। शब्द इन्द्रिय द्वारा ग्रहीत होते हैं, इसलिये वे पुद्गल हैं। पुद्गलों के मिलने और बिछुड़ने से शब्द पैदा होते हैं। दो कपाट मिलते हैं या खुलते हैं तो शब्द होता है। वस्त्र को बनाते समय व फाड़ते समय भी शब्द होता है। किसी पात्र को जल या दूध से भरते समय या खाली करते समय भी शब्द होता है। वस्त्र पहनते समय भी शब्द होता है व उतरने समय भी इन सब उदाहरणों से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि ध्वनि शब्द की उत्पत्ति में पुद्गलों का भेद और संघात प्रमुख कारण है।

ध्वनि शब्द में पौद्गलिकता का विद्यमान होना जरूरी है। यह जैन दर्शन को महत्वपूर्ण देन है, जो विज्ञान सम्मत है। जब से रेडियो ने ध्वनि-तरंगों को पकड़ना शुरू कर दिया, जैन दर्शन को गन्दावली में भाषा-वर्गणा के पुद्गलों को पकड़ना शुरू कर दिया, तब से ध्वनि शब्द की पौद्गलिकता असंदिग्ध रूप में प्रमाणित हो गई। जैन दर्शन का एक अभिमत यह भी है कि जब कोई व्यक्ति

तीव्र प्रयत्न से बोलना है तो उसकी भाषा वर्गणा के पुद्गल सारे लोक में व्याप्त हो जाते हैं। इन शब्दों की ध्वनि यंत्र के सहारे हजारों मील की दूरी पर पकड़ ली जाती है। कुछ वैज्ञानिक तो यह भी दावा करते हैं कि हजारों वर्ष पहले बोले हुए शब्द भी आज इस वायुमण्डल में उपस्थित हैं। ऐसी स्थिति में जैन दर्शन में ध्वनि शब्द के सम्बन्ध में जो विश्लेषण प्राप्त होता है उसे युक्ति-युक्त और विज्ञान-सम्मत कहने में कोई कठिनाई नहीं है।

बन्धः—संश्लेष अर्थात् मिलने को, जुड़ने को, संयुक्त होने को बन्ध कहते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं का भी बन्ध हो सकता है। इसी तरह एक या एक से अधिक परमाणुओं का एक या एक से अधिक स्कन्धों के साथ भी बन्ध होना है। पुद्गल परमाणुओं (कर्मण) का जीव द्रव्य के साथ भी बन्ध होना है। यह भी दो प्रकार का होता है। जब दो विभिन्न जाति के अणु मिलकर एक नयी वस्तु का निर्माण करते हैं उसे योगिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणुओं और आक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर जल का एक अणु बनता है ($H_2 + O = \text{पानी}$)। तथा जो नई वस्तु का निर्माण नहीं करते वे मिश्रण कहलाते हैं जैसे वायु।

सौम्यः—अन्तिम सूक्ष्म जैसे परमाणु। आपेक्षिक सूक्ष्म जैसे नारियल की अपेक्षा आम छोटा होता है।

स्थोत्य- -अन्तिम स्थूल जैसे समूचे लोक में व्याप्त होने वाला अचित महास्कन्ध। आपेक्षिक स्थूल जैसे आम की अपेक्षा नारियल बड़ा होता है।

संस्थान -संस्थान का अर्थ है आकार। जीव का कोई आकार नहीं होता। इसलिए इसमें कोई संस्थान नहीं होता। अजीव के पांच भेद हैं जिनमें धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चार अरूपी

हैं। रूप के बिना आकार नहीं होता। केवल पुद्गल तत्व ही ऐसा वचता है जो रूपवान और आकारवान है। यह पुद्गल का गुण तो नहीं है केवल लक्षण है। पुद्गल के पांच संस्थान बतलाए गए हैं:— वृत्, परिमण्डल, त्रिकोण, चतुष्कोण और श्रयात। ये पांचों संस्थान पुद्गल के अतिरिक्त अन्य किसी भी पदार्थ में नहीं होते। इसलिये ये पुद्गल के गुण तो नहीं किन्तु उसके लक्षण के रूप में स्वीकृत हो सकते हैं। जैन शासन के लिये “संस्थान” शब्द काम में लिया गया है। “जैन शासन एक संस्थान है, एक वस्तु है। उसमें प्रकाश और तापमान दोनों आवश्यक हैं। वह जीवित इसलिए है कि इसमें ये दोनों हैं”।

भेद:— विष्लेप को भेद कहते हैं। वे पांच प्रकार के हैं:— जैसे मूंग की फली का टूटना, गेऊँ आदि का आटा, पत्थर के टुकड़े, अभ्रक के दल, तालाब की दरारें आदि।

तम:—पुद्गलों का सघन कृष्ण वर्ण के रूप में जो परिणामन विशेष होता है, उसे तम (अन्धकार) कहते हैं।

छाया:—पुद्गलों का प्रतिविम्ब रूप परिणामन होता है, उसे छाया कहते हैं।

आतप:—सूर्य आदि के उत्पन्न प्रकाश को आतप कहते हैं।

उद्योत:—चन्द्रमा आदि के शीतल प्रकाश को उद्योत कहते हैं।

प्रभा:—रत्न आदि की रश्मियों को प्रभा कहते हैं।

उपरोक्त पुद्गल के ग्यारह लक्षणों की व्याख्या दिये जाने के बाद पुद्गल के चार भेदों की व्याख्या की जाती है।

पुद्गल के चार भेद:—स्कन्ध, देश, प्रदेश और परमाणु।

स्कन्ध: (Molecule) परमाणुओं के एकीभाव होने को

स्कन्ध कहते हैं । जैसे दो परमाणुओं के मिलने से जो स्कन्ध बनता है उसे द्विप्रदेशी स्कन्ध कहते हैं । इसी प्रकार तीन प्रदेशी, दश प्रदेशी, सङ्ख्येय प्रदेशी (Countable) असंख्येय प्रदेशी (Uncountable) और अनन्त (Infinite in number) प्रदेशी स्कन्ध होते हैं । परमाणुओं के समूह आवद्ध होकर संख्यात्, असंख्यात् तथा अनन्त प्रदेशी स्कन्धों का निर्माण करते हैं ।

भेद से होने वाले स्कन्धः—जैसे एक शिला, उसके टूटने से अनेक स्कन्ध बनते हैं ।

सघात से होने वाले स्कन्धः—जैसे एक जन्तु, कई तन्तुओं के जुड़ने से एक स्कन्ध बनता है ।

इम सम्बन्ध में आचार्य उमा स्वामी ने कहा हैः—“भेदसंघा-
ताभ्यां उत्पद्यन्ता भेदादणु” “भेदसंघाताभ्यां घाशुसः”, “स्निग्ध शक्त्या द-
यन्धः” “न जघन्य गुणानाम्, “गुण साम्ये सद्वत्त्वानाम् द्वायधिकादिगुणानतु”
अर्थात् स्कन्धों के भेदन (तोड़ने) से अणु तथा अणुओं को सहित
करने (जोड़ने) से स्कन्ध की उत्पत्ति होती है । यह क्रिया स्निग्ध
और शक्तियों के निमित्त से ही होती है लेकिन जघन्य शक्तियों से
नहीं । जैसे तेल में पानी नहीं मिलना । वैसे सामान शक्तियों में
भी बन्ध नहीं होता । जैसे माना कि दो आटा के अणु हैं वे तब तक
नहीं मिलेंगे जब तक कि दो कम शक्त्यशाली अन्य वस्तु न
मिले । यदि उनके बीच में मात्रानुसार पानी मिला दिया जाय तो
उनका बन्ध ही जाएगा । यही कारण है कि आटा गूँधते समय
आटा में आधे या उममे भी कम भाग पानी की जरूरत होती है ।
यही अथ ‘द्वायधिकादि’ सूत्र से स्पष्ट होता है । यदि समान भाग
पानी मिला दिया जाय तो पिण्डीभूत नहीं होगा । दोनों पृथक्
पृथक् आटों के परमाणु समान गुण होने से किसी कम मात्रा

वाले माध्यम के बिना नहीं बंध सकते । यह अर्थ है "गुण साध्ये सदृशानाम्" का । आज की भाषा में इन शक्तियों को हम इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं । क्योंकि आज वैज्ञानिक भी यही तथ्य बतलाते हैं कि जिस परमाणु के कक्ष में कम इलेक्ट्रॉन होगा किंवा समान होंगे तो एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के कक्ष में चले जाएंगे और आपस में बन्ध जाएंगे ।

आणविक बल का प्रभाव समझाने के लिए वैज्ञानिक कहते हैं कि जब पदार्थों में आणविक दूरी कम होती है तो आणविक बल अधिक रहता है । इसलिए हम ऐसी वस्तु को तोड़ना चाहे तो हमें अधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है । लोहे का एक ठोस पिण्ड हमारे अत्याधिक बल लगाने पर ही टूटना है क्योंकि उसमें आणविक बल अधिक रहता है । इसके विपरीत जब पदार्थों में आणविक दूरी अधिक होती है तो उसे तोड़ने में अधिक बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता । इसका उदाहरण एक लकड़ी को तोड़ना है ।

देशः—वस्तु के काल्पनिक भाग को देश कहते हैं ।

प्रदेशः—वस्तु के सलग्न परमाणु जितने भाग को प्रदेश कहते हैं ।

परमाणुः—स्कन्ध से पृथक् निरंश तत्व को परमाणु कहते हैं । परम+अणु=परमाणु । पुद्गल द्रव्य की इकाई परमाणु है । परमाणु सर्व सूक्ष्म होता है । इसलिए अविभाज्य है । स्वतन्त्र परमाणु को नग्न आखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन पुद्गल समूह को देखा जा सकता है । प्रत्येक परमाणु में अनन्त गुण धर्म होते हैं । इनमें दो विशिष्ट गुण होते हैं, जिन्हें शक्त्यंश कहते हैं । ये गुण हैं रक्षता एवं स्निग्धता । ये दोनों गुण सापेक्ष होते हैं ।

परमाणु और प्रदेश में इतना ही अन्तर है कि प्रदेश (परमाणु के आकार जितना होने पर, भी) वस्तु से संलग्न रहता है और परमाणु स्वतन्त्र रहता है। परमाणु पृथक्-पृथक् हो सकते हैं और समुहित होकर पुनः स्कन्ध रूप में परिणत भी हो सकते हैं।

परमाणु अकेला ही होता है और निरंश होता है इसलिए उसमें प्रदेश नहीं होता। परमाणु लोक के एक प्रदेश में रहता है। पुद्गल स्कन्ध अनेक प्रकार के हैं जैसे द्विप्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, यावत अनन्त प्रदेशी तक के यथोचित रूप से एक प्रदेश से लेकर समूचे लोक तक व्याप्त हैं। सूक्ष्म परिणामन और अवगाहन शक्ति के कारण परमाणु और स्कन्ध सभी सूक्ष्म रूप में परिणत हो जाते हैं और इस प्रकार एक ही आकाश प्रदेश में अनन्त पुद्गल रह सकते हैं। इसका एक मात्र कारण है कि पुद्गल में संकोच और विस्तार की अपूर्व शक्ति है। जैसे जितने क्षेत्र में एक दीपक का प्रकाश पर्याप्त होता है, उतने क्षेत्र में अनेक दीपकों का प्रकाश समा जाता है। पुद्गल की तरह जीव ऐसा नहीं कर सकता। प्रत्येक जीव स्वामाविकतया कम से कम लोकाकाश के अमंख्यातवें भाग को अवगाह कर रहता है। वह असंख्यातवां भाग भी असंख्य प्रदेश वाला होता है। जीवों में उससे अधिक संकुचित होने का स्वभाव नहीं है अतः वे पुद्गल की तरह एक प्रदेश परिमाण वाले क्षेत्र में यावन संख्यात प्रदेशात्मक क्षेत्र में भी नहीं रह सकते।

पुद्गल में अनन्त शक्ति (Energy) होती है। एक परमाणु यदि तीव्र गति से गमन करे तो काल के सबसे छोटे अंश अर्थात् एक समय (Time point) में लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सकता है। यहां बैठे बैठे हम अमेरिका, रूस आदि

विदेशों के समाचार सुन लेते हैं, इसका कारण ध्वनि (शब्द) के पुद्गलों की गति है। यन्त्र तो मात्र ध्वनि के पुद्गलों को व्यवस्थित रूप से पकड़ने का काम करते हैं। जीव व पुद्गल में गति व स्थिति के रहस्य को समझने के लिए धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय की कल्पना की गई है। जीव और पुद्गलों की गति में हलन-चलन आदि में जो सहायक होता है उसे धर्मास्तिकाय कहते हैं। जैसे मछली की गति में पानी सहायक होता है। उसके विपरीत स्थिर रहने में जो सहायक होता है उसे अधर्मास्तिकाय कहते हैं। दोनों अनन्त-प्रदेशी हैं, त्रिकाल स्थायी हैं, सकल लोक व्यापी हैं, ध्रुव हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं और अरूपी हैं। धर्म और अधर्म दोनों विश्व को क्रमशः गति शील और स्थिर रखते हैं और उमें अव्यवस्था में गिरने से बचाये रखते हैं। विश्व में परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन का आधार काल है। काल काल्पनिक द्रव्य है। काल का सूक्ष्म भाग समय है। काल का आया हुआ समय चला जाता है, नष्ट हो जाता है, अतः काल के प्रदेश भी नहीं होते।

भौतिक पदार्थ जितने भी हैं उनमें जो परिवर्तन हम देख रहे हैं वह सब पुद्गलों के मिलने-बिछुड़ने के ही कारण है। जैसे रुई के पुद्गलों से तार बनते हैं। वे वस्त्र जीर्ण शीर्ण होने पर कूड़ा-करकट के रूप में परिणत हो जाते हैं और खाद बनकर पेतों में पुनः डाले जाते हैं। कालान्तर में वे ही पुद्गल खेत में अनुकूल बीज, हवा, पानी पाकर कपास, अनाज, फल व सब्जी आदि के रूप में दुनिया के सामने आते हैं। पुद्गल शब्द होते हुए भी इसके द्वारा शब्द की उत्पत्ति होती है। हम अपने चारों ओर जो भी जड़ वस्तुएँ जैसे काठ की मेज, लोहे की कुर्सी, पीतल के बर्तन, प्लास्टिक का सामान, गत्ते की फाड़ले आदि देखते हैं वे सभी चोर्जे पुद्गल निमित्त हैं यहां तक कि हमारा निजी शरीर भी पुद्गलिक है।

अन्य जीवों के साथ भी पुद्गल का घनिष्ठ सम्बन्ध है क्योंकि वह अनेक प्रकार से उनके प्रयोग में आता है। 'द्रव्यनिमित्त हि संसारिणां वीर्यमुपजायते', अर्थात् संसारी जीवों का जितना भी वीर्य-पराक्रम है वह सब पुद्गलों की सहायता से निमित्त है।

पुद्गल किस प्रकार समारी जीवों के व्यवहारिक रूप से प्रयोग में आते हैं, उसे समझने के लिए भिन्न २ वर्गणाओं को जान लेना जरूरी है। जो पुद्गल हमारे काम आते हैं उनकी पहचान यहां वर्गणा शब्द से कराई गई है। वर्गणा का अर्थ है विभिन्न प्रकार के वर्ग या श्रेणियां। यह विभाजन उनके द्वारा होने वाले स्थूल पदार्थों के आधार पर किया गया है।

वर्गणायें यह हैं:—

१. औदारिक वर्गणा—स्थूल शरीर के रूप में परिणत होने वाले परमाणु। जैन दर्शन के अनुसार पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पतियों में भी जीव है। इनके रूप में प्रतीत होने वाले स्थूल पदार्थ उन जीवों के शरीर हैं। यह शरीर कहीं सजीव दिखाई देता है और कहीं निर्जीव। इसे औदारिक शरीर माना गया है। इसी प्रकार पशु-पक्षी तथा मनुष्यों का शरीर भी औदारिक है।

२. ऐकिक वर्गणा—देवता तथा नारकीय जीवों के शरीर के रूप में परिणत होने वाले परमाणु। योगी अपनी योग-शक्ति के द्वारा जिस शरीर की रचना करते हैं वह भी इन परमाणुओं से बनता है।

३. आहारक वर्गणा—चिन्तारों का संक्रमण करने वाले शरीर के रूप में परिणत होने वाले परमाणु।

४. भाषा वर्गणा—वाणी के रूप में परिणत होने वाले परमाणु।

५ मनो वर्गणा—मनोभावों के रूप में परिणत होने वाले परमाणु ।

६ श्वासोच्छ्वास वर्गणा—प्राण वायु के रूप में परिणत होने वाले परमाणु ।

७ तैजस वर्गणा—तैजस नामक सूक्ष्म शरीर के रूप में परिणत होने वाले पुद्गल परमाणु ।

८ कार्माण वर्गणा—कार्माण या लिंग शरीर के रूप में परिणत होने वाले परमाणु । कार्माण शरीर का अर्थ है आत्मा के साथ लगे हुये कर्म पुद्गल । ये हो जीव को विविध योनियों में ले जाकर स्थूल शरीर के साथ सम्बन्ध जोड़ते हैं और सुख दुःख का भोग कराते हैं । सांख्य दर्शन में जो स्थान लिंग शरीर का है वही जैन दर्शन में कार्माण शरीर का है ।

आठ वर्गणाओं में से वैक्रियक और आहारक का देवता, नारकी या योगियों के साथ सम्बन्ध है । शेष छः हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं । इन वर्गणाओं में सब से स्थूल वर्गणा औदारिक है और सब से सूक्ष्म कार्माण है । संख्या की दृष्टि से सूक्ष्म वर्गणा में स्थूल वर्गणा से अधिक परमाणु होते हैं । सर्व वर्गणाएँ अनन्त प्रदेशी स्कन्ध है । इनमें श्वासोच्छ्वास, मन, वचन और कर्म (कार्माण) वर्गणा के अतिरिक्त शेष सब वर्गणाएँ अष्ट स्पर्शी हैं । ये वर्गणाएँ पूरे लोक में व्याप्त हैं किन्तु इनका प्रयोग तभी सम्भव हो सकता है जब ये जीव द्वारा ग्रहीत हो जाएँ । संसार का कोई प्राणी इन वर्गणाओं में से अपने योग्य वर्गणाओं के योग के बिना अपना काम सम्पादन नहीं कर सकता । वह हर क्षण नई वर्गणा का या तो स्वीकार करता है या परिणमन या विसर्जन करता है ।

हरेक पुद्गल में दो पहलू होते हैं—एक पक्ष का और दूसरा प्रतिपक्ष का होता है । उदाहरणार्थ सफेद का काला, मीठा का कड़वा, सुगन्ध का दुर्गन्ध, शीत का उष्ण आदि । पुद्गल में इस प्रकार के दो विरोधी तत्वों को देखकर कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र ने भगवान् महावीर की स्तुति करते हुए कहा :—

इयं विरुद्धं भगवान् । तथ नान्यस्य कस्यापि ।
नियन्थता परा य य, या चोत्पैश्व यक्यतिता ॥

भगवन् ! तुम्हारे जीवन में दो विरोधी बातें मिलती हैं । प्रभो! दो विरोधी युगल आपमें दृष्टिगोचर होते हैं—उत्कृष्ट निग्रन्थता और उत्कृष्ट चक्रवर्तित्व । यह विशेषता आपके सिवाय कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती । एक और आप उत्कृष्ट निग्रन्थ व दूसरी ओर आप उत्कृष्ट चक्रवर्ती । कितना विचित्र वैपम्य है । अपने जीवन में आपने इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि सच्चा चक्रवर्ती अकिंचन है । सम्राट बनना, धन-वैभव सम्पन्न बनना भगवान् को पसन्द नहीं था । उन्हें पसन्द था निग्रन्थता स्वीकार कर अकिंचन बनना ।

भगवान् महावीर ने दो परस्पर विरोधी तत्वों को आत्मसात कर विद्व के सामने एक आश्चर्यपूर्ण आदर्श प्रस्तुत कर दिया । इस प्रकार वैज्ञानिकों की भी विश्व को देन है दो विरोधी तत्वों को खोजकर एक नया तत्व निकालना । वह है इलेक्ट्रॉन जो एक ऋणावेशी कण है । दूसरा है इसके विपरीत प्रोटॉन (प्रति-इलेक्ट्रॉन) जो एक धनावेशी कण है । इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कणों का एक जोड़ा-प्रतिकण ! प्रतिद्रव्य ! इन्हीं को देन है ।

इस तरह यह समूचा दृश्य जगत पौद्गलिक है । जीव की

समस्त सांसारिक अवस्थाएं पुद्गल निमित्तक है । प्राणी का आहार, शरीर, इन्द्रियां, श्वासोच्छ्वास और भाषा ये सब पौद्गलिक है । मानसिक चिन्तन भी पुद्गल सहायापेक्ष है क्योंकि चिन्तक चिन्तन के पूर्व क्षण में भाषा वर्गणा के स्कन्धों को ग्रहण करता है ।

परमाणु पर विशेष चर्चा—

अचेतन द्रव्यों में पुद्गल ही ऐसा द्रव्य है जिसमें मिलन तथा पृथक् होने की प्रक्रिया होती है । घर्म व अघर्म लोक में अवस्थित है और उनमें मिलन गलन की कोई प्रक्रिया नहीं है । यही स्थिति आकाश की है यद्यपि वह आलोक में भी विस्तृत है । काल की इकाई समय है और वह वर्तमान, अतीत और अनागत के साथ पुद्गल की भांति आवद्ध नहीं होता ।

पुद्गल की गलन-मिलन की परिभाषा अन्य द्रव्यों से भिन्नता का बोध तो कराती है लेकिन स्वयं के स्वरूप का यथार्थ वर्णन नहीं कर पाती । पुद्गल का प्रथम स्वरूप परमाणु है ।

संदर्भ सूत्र—

१. जीव अजीव, जैन दर्शन मनन और मीमांसा लेखक युवाचार्य महाप्रज्ञ ।
२. जैन सिद्धान्त दीपिका, दर्शन के परिपाठ्य में ३८, ६३
लेखक आचार्य श्री तुलसी ।
३. द्रव्य एक अनुचिन्तन-लेखक श्री राजेन्द्रकुमार जैन, आयुर्वेदाचार्य ।
४. जैन दर्शन में मानववादी चिन्तन-लेखक श्री रतन कायड़ ।
५. दर्शन और विज्ञान के आलोक में पुद्गल और द्रव्य—
लेखक श्री गोपीलाल अमर—(मुनि श्री हज़ारामल यन्त्र) ।

परमाणु में मिलन की प्रक्रिया तो होती है और स्कन्ध भी बनते हैं परन्तु इसमें गलन नहीं होता । परमाणु अविभाज्य है । स्कन्ध में गलन मिलन की परिभाषा (पूर्णतया फलित होती है । छोटे-छोटे स्कन्ध एकीभाष से बड़े स्कन्ध बनते हैं तथा टूटकर वापस स्कन्धों में परिवर्तित हो जाते हैं । पुद्गल की गलन-मिलन की परिभाषा पुद्गलास्तिकाय द्रव्य को तो समझा पाती है क्योंकि आस्तिकाय का अभिप्राय बहुप्रदेश से है अर्थात् स्कन्धों से है । धर्म, अधर्म तथा आकाश बहु प्रदेशों, अविभागी तथा अखंड है । उनका कोई एक प्रदेश, पुद्गल के एक परमाणु की भांति स्वयन्त नहीं है । अतः परमाणु की तुलना अन्य अचेतन पदार्थों की सूक्ष्मतम इकाई में नहीं हो सकती । ऐसा लगता है कि पुद्गल द्रव्य अपने प्रथम स्वरूप परमाणु को ही अपनी परिभाषा (मिलन-गलन) में नहीं समेट रहा है ।

शब्द, बन्ध, मूढम, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप, उद्योत, प्रभा आदि भी पुद्गलास्तिकाय में ही होते हैं । ये अवस्थाएँ भी स्कन्ध की ही प्रतीत होती हैं और ये पुद्गल के लक्षण भी हैं क्योंकि १) शब्द पुद्गल स्कन्धों के संघात और भेद से उत्पन्न होता है न कि परमाणु के द्वारा । २) मूढम और स्थूल भी अपेक्षिक हैं और स्कन्धों में ही सम्भव हैं । परमाणु न तो सूक्ष्म है और न स्थूल । ३) पाँच संस्थान (वृत्त, परिमण्डल, त्रिकोण, चतुष्कोण और भायत) का जो वर्णन है वह भी स्कन्ध का ही है । परमाणु का कोई संस्थान नहीं है ।

केवल बन्ध ही एक ऐसी अवस्था है जो स्कन्ध और परमाणु दोनों पर लागू होती है । सन्देह होना सहज है कि कहीं परमाणु परम्पर में बन्ध ही न करते हों । अगर यह सही है तो यह अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि परमाणु का न तो संयोग होता है और न

वियोग । फलस्वरूप मिलन-गलन की परिभाषा केवल पुद्गलास्तिकाय की रह जायगी और परमाणु इस परिभाषा से मुक्त हो जाएगा ।

यह स्पष्ट है कि जो द्रव्य स्पर्श, रस, गन्ध और वर्णयुक्त होता है वह पुद्गल है । ये पुद्गल के चार अपरिहार्य लक्षण हैं यानि जहां पुद्गल है वहां उनको होना ही पड़ेगा । पुद्गल आस्तिकाय है, मूर्त है, क्रियावान है, गलन-मिलन कारी है । इन सब गुणों व लक्षणों से भी परमाणु की गलन-मिलन की समस्या नहीं सुलझती । कठिनाई यह है कि पुद्गल के चार भेदों (स्कन्ध, देश, प्रदेश और परमाणु) में परमाणु भी एक भेद माना गया है । छः द्रव्यों में भी परमाणु स्वतन्त्र नहीं है बल्कि वह पुद्गल का ही एक विभाग है, हिस्सा है । अतः पुद्गल के लक्षण व गुणों के आधार पर दो गई परिभाषा की विवेचना आवश्यक है । वर्ण, गन्ध, रस व स्पर्श पुद्गल के गुण व लक्षण हैं । इनके विवेचन में पता लगता है कि स्थूल स्कन्धों में पांच वर्ण, पांच रस, दो गन्ध और आठ स्पर्श विद्यमान हैं जब कि परमाणु में एक वर्ण, एक गन्ध, एक रस और दो स्पर्श (शीत-उष्ण, स्निग्ध-रुक्ष- इन युगलों में से एक एक) होते हैं । “इपर्णरसगन्धवर्णयान पुद्गलः” यह परिभाषा परमाणु तथा स्कन्ध दोनों के गुणों को स्पष्ट करती है । इस परिभाषा में संस्थान को नहीं जोड़ा जा सकता क्यों कि परमाणु का संस्थान नहीं होता । परमाणु के परस्पर संयोग के विशेष नियम है । सभी परमाणु आपस में संयोग नहीं करते हैं । स्कन्ध की उत्पत्ति का हेतु परमाणुओं का स्निग्धत्व और रुक्षत्व है । स्पर्श आठ हैं परन्तु रुक्ष और स्निग्ध यह दो स्पर्श ही स्कन्ध का निर्माण करते हैं । परमाणु चाहे सजातीय हो या विजातीय अधिकतर स्थितियों में बन्ध नहीं करते । परमाणु अविभाज्य है इसलिए विभक्त होने का प्रश्न ही

नहीं उठता परन्तु सम्भवतः बन्ध भी न करता हो क्योंकि कि अनेक परमाणु बिना बन्ध परिणाम को प्राप्त हुए भी एक आकाश क्षेत्र में एक काल में स्पर्श तथा अस्पर्श होकर रह सकते हैं। ऐसा उनका रहना इस बात को पुष्ट करता है कि परमाणु परस्पर में बन्ध ही नहीं करते हैं। केवल एक स्थिति बन्ध की सम्भवतः इसलिये मान ली गई हो कि कही इस जगत में ऐसी स्थिति न आ जाय कि सारे स्कन्ध टूटकर परमाणु तो बन जाय लेकिन परमाणु स्कन्ध न बने तो प्रकृति का समूचा सन्तुलन टूट जाएगा। सारा स्थूल जगत सूक्ष्म जगत में बदल जाएगा। अगर परमाणु परमाणु के रूप में और स्कन्ध स्कन्ध के रूप में स्थिर रहे तो कम से कम एक एक समय और अधिक में अधिक असंख्यात काल तक रह सकते हैं। वाद में तो उन्हें बदलना ही पड़ता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु परमाणु के रूप में अनन्त काल तक नहीं रह सकते। वाद में उन्हें बन्ध करना ही होगा चाहे बन्ध की कितनी ही सीमाएँ क्यों न हो। इस समस्या के समाधान में परमाणु द्विधितता का सहज स्मरण होना स्वभाविक है जैसा कि जैन सूत्र अनुयोग द्वार में वर्णित है। इसके अनुसार परमाणु दो प्रकार के हैं:—सूक्ष्म परमाणु व व्यावहारिक परमाणु। व्यावहारिक परमाणु अनन्त सूक्ष्म परमाणु के समुदाय से बनता है। फिर भी व्यावहारिक परमाणु परिवर्तनात्मक सांभ्रतय है, यथार्थ में ये स्कन्ध हैं। उसकी परिणति सूक्ष्म ही होती है अतः वह व्यवहारतः परमाणु ही कहलाता है। इस भेद से ऐसा जान पड़ता है कि बन्ध की स्थिति इन व्यावहारिक परमाणुओं पर लागू होनी चाहिये। सूक्ष्म परमाणुओं का बन्ध न होना इसलिए आवश्यक है कि इस विशाल प्रकृति की योजना इतनी गलत नहीं हो सकती कि उनकी कोई आरक्षण निधि (Reserve Fund) ही न हो। अनन्त परमाणु ऐसे होने चाहिये जो केवल आरक्षण निधि का काम करें। सम्भवतः इसी कारण

पुद्गलास्तिकाय को ही द्रव्य स्वीकार कर सूक्ष्म परमाणु को इससे पृथक् कर दिया है । अगर यह मान लिया जाय तो सूक्ष्म परमाणु न तो मूर्त हो सकते हैं और न ही इन्द्रिय ग्राह्य भी । ऐसे परमाणु का मूर्त व इन्द्रियग्राह्य केवल निश्चय दृष्टि से ही कहा जा सकता है । यह देखने का विषय नहीं बल्कि सर्वज्ञ अथवा अर्वाध ज्ञानी के बोध करने की बात हो सकती है । मूर्त की सज्ञा व्यावहारिक परमाणुओं को ही दी जा सकती है । इस प्रकार सूक्ष्म परमाणु को मिलन-गलन की परिभाषा से पूर्ण रूप से मुक्त किया जाना चाहिये । सूक्ष्म परमाणु अद्येद्य, अभेद्य, अग्राह्य, अदाह्य और निर्विभागी है और केवल जानने का विषय है । इसलिये इसका वर्णन इसी सीमा तक आगम साहित्य में हुआ ऐसा जान पड़ता है । यह और भी आगे गहन अध्ययन का विषय हो सकता है । जैन आगम साहित्य में वर्णित व्यावहारिक परमाणु जो कि सूक्ष्म परमाणुओं का पुन्ज रूप होता है, वही गलन-मिलन की परिभाषा में आ सकता है और व्यवहारिक परमाणुओं की इस विश्व में उपयोगिता है और ये स्कन्ध हैं ।

संदर्भ:—

“जैन विज्ञान में पुद्गल की परिभाषा” लेखक डा. महावीर राज गेलड़ा ।
 ‘तुलसी प्रज्ञा’ में प्रकाशित ।

परमाणु का वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं भौतिक युग में उसका उपयोग

आज वैज्ञानिक अनुसन्धानों से यह स्पष्ट रूप से आभास हो रहा है कि विश्व (Universe) या ब्रह्माण्ड (Cosmos) असीम है। इसका न कोई आदि है, न अन्त। विश्व की घटनाएँ विस्मयकारी हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक हाल्डेन ने यहाँ तक कह दिया है कि विश्व कल्पनातीत रूप में विस्मयकारी हैं। ऐसे ही परमाणु भी विस्मयकारी है क्योंकि इससे "एटम बम" जैसे विध्वंसक अस्त्र का आविष्कार हुआ जिसमें समस्त मानव जाति समाप्त हो सकती है।

विज्ञान ने सम्पूर्ण पुद्गल द्रव्य (Matter of energy) को तीन वर्गों में रखा है:- ठोस (Solids), द्रव (Liquids) और गैस (Gases)। विज्ञान की यह भी मान्यता है कि ये तीनों वर्गों के पुद्गल सदा अपने अपने वर्ग में नहीं रहते। वे अपना वर्ग छोड़कर रूप बदल कर दूसरे वर्गों में जा मिलते हैं और पुनः उसी वर्ग में आजाते हैं (ठोस, गैस, द्रव)। प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे हल्का तत्व (Element) उदजन (Hydrogen) है और सबसे भारी युरेनियम। इनमें से अधिकतर तत्व सामान्य ठोस पदार्थ हैं जैसे लोहा, चांदी, तांबा, सीसा आदि। अन्य तत्व जैसे पारा आदि तरल (Liquid) पदार्थ हैं और कुछ गैस होती है जैसे कि क्लोरीन ऑक्सीजन (Oxygen) आदि। जब कुछ तत्व (Elements) जुड़ कर एक मिलकुल नया पदार्थ बनाते हैं तब उस पदार्थ को यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी के तीन-चौथाई भाग को घेर रहे वाला जल दो तत्वों हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। यौगिकों में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं।

योगिकों में अपने अलग ही गुण-धर्म होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जल के लाभ हैं। इन्हीं लाभों में से एक लाभ यह है कि वह आग को बुझा सकता है। लेकिन जल को बनाने वाले दो तत्वों में से हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो ज्वलनशील है और साथ वाली ऑक्सीजन गैस आग को उत्तेजित करती है। लेकिन जब दोनों गैस एक खास अनुपात में मिलाई जाती है तो पानी का रूप बन जाता है और आग को भड़काने के बजाय बुझाने का काम करती है।

यदि लिखने के काम आने वाली चाक का एक टुकड़ा हम लें और उसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ते चले जाय तो चाक के हर टुकड़े में वही गुण धर्म होंगे जो चाक के मूल तोड़ने के पहले के टुकड़े में थे। उस छोटे से छोटे अणु को जिसमें आज मूल चाक के गुण-धर्म होते हैं, चाक का अणु (molecule) कहते हैं। यह अणु कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिल कर होता है। यदि उस अणु के इन तत्वों को अलग अलग कर दिया जाये तो वह चाक नहीं रह जाएगा। किसी पदार्थ का छोटे से छोटा वह कण जिसमें उस पदार्थ के सब गुण-धर्म मौजूद हों "अणु" स्कन्ध कहलाता है। अणु एक ही प्रकार के अथवा विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं।

जल का एक अणु हाइड्रोजन के दो परमाणुओं और ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बना होता है। एक अणु कितना छोटा होता है उसकी कुछ कुछ कल्पना की जा सकती है। जैसे कि वर्षा की एक बूंद में अणुओं की लगभग उतनी ही संख्या होती है जितनी की भूमध्य सागर में जल की बूंदों की संख्या।

आप लोहे को लें। उसे टुकड़ों में तब तक तोड़ते चले जाएं

जब तक कि ऐसा खंड न रह जाए जो लोहा होते हुए भी और आगे न तोड़ा जा सके। इस सूक्ष्मातिसूक्ष्म खंड को परमाणु या ऐटम (Atom) कहते हैं। परमाणु का अर्थ है पदार्थ का वह खंड जो और छोटे टुकड़ों में न बंट सके। किसी तत्व का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और जो रासायनिक क्रिया की इकाई है वह परमाणु है।

अणु (Atom) के दो अंग होते हैं, एक मध्यवर्ती न्युक्लि (Nucleus) जिसमें उद्युतकण (Protons) और उदासीनकण (Neutrons) होते हैं और दूसरा बाह्य कक्ष (orbital shells) जिसमें विद्युदणु (Electrons) चक्कर लगाते हैं। न्युक्लि को नाभिक भी कहा गया है। इस विषय में यानि परमाणु के नाभिक की खोज हुई उस सम्बन्ध में विद्वान लेखक श्री गुणाकर मुने के लेख आये हैं उनमें से मक्षिप्त अंश यहां दिया गया है :-

वर्तमान सदी के दूसरे दशक में रदरफोर्ड तथा उनके सह-योगियों ने, न केवल परमाणु के नाभिक की खोज की, बल्कि इस नाभिक को विखंडित करने में भी उन्हें सफलता मिली। नाभिकीय भौतिकी (Nuclear Physics) नामक एक नए विज्ञान का उदय हुआ। यानि नाभिकीय ऊर्जा के युग की शुरुआत हुई। उन्नीसवीं सदी के एक तरुण विचारार्थी डेनिश वैज्ञानिक नील्स बोर (१८८५-१९६२) ने परमाणु के भीतर के इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के बारे में एक नया सिद्धान्त प्रस्तुत किया। इसके अनुसार परमाणु के भीतर ये इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। यह रदरफोर्ड-बोर परमाणु हमारे गौर मंडल जैसा है। सौर मंडल के केन्द्र में सूर्य है और इसके चारों ओर कई ग्रह परिभ्रमण करते रहते हैं। इसी प्रकार परमाणु के केन्द्र में इसका नाभिक है और

विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन इस नाभिक की परिक्रमा करते रहते हैं ।

परमाणु को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो फिर उमके भीतर के कणों के अस्तित्व के बारे में हम कैसे जानकारी मिलती है ? इसके लिए आंग्ल वैज्ञानिक चार्ल्स विल्सन ने १९११ में एक अद्भुत किन्तु सरल उपकरण की खोज की थी । परमाणु के भीतर के आवेशी कण जब एक गैसीय चैम्बर में से गुजरते हैं तब वे अपने पथ के निशान छोड़ जाते हैं, जिनके चित्र उतारे जा सकते हैं ।

इस प्रकार धीरे धीरे नए-नए परमाणु-कणों तथा उनके गुणधर्मों की खोज हुई । सबसे सरल एवं हल्का परमाणु हाइड्रोजन का होता है । इसके भीतर एक नाभिक होता है, जिसके चहुँ ओर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है । हीलियम और युरेनियम के परमाणुओं की खोज हुई । इनके भीतर भी नाभिक होता है । ऐसे थे रदरफोर्ड-बोर परमाणु, जो एक अतिमूक्ष्म सौर मंडल है । १९१९ में रदरफोर्ड ने अल्फा-कणों से नाइट्रोजन के नाभिक पर प्रहार किया, तो इसके भीतर से एक नया कण बाहर आया जिसे प्रोटोन (Proton) का नाम दिया गया । आगे के अनुसंधानों से पता चला कि फोटोन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आदि इन्हें कण तथा तरंग दोनों ही माना जा सकता है ।

जी.एस.आई. के डा. गुटेर सीगर्ट के अनुसार "परमाणु की रचना ही यह बताती है कि युरेनियम प्लेटिनम (platinum) आदि भारी तत्व कैसे बनते हैं ।" परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन (आवेशरहित कण) और प्रोटोन होते हैं, इसके चारों ओर हल्के

ऋणात्मक आवेशवाने इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं। तत्व की विशेषताएं उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही निर्भर करती है जो नाभिक के भीतर प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता है।

हाइड्रोजन के परमाणु में एक प्रोटोन होता है, हीलियम में दो, लीथियम में तीन.....इसी क्रम में युरेनियम के नाभिक में ९२ प्रोटोन होते हैं। इस रचना और विशेषताओं को जानते हुए लगातार नये नुस्खे बनाये जाते हैं जब तक कि कोई नई चीज पैदा न हो। जब दो अलग तत्वों के परमाणुओं को मिलाया जाता है तो तीसरा तत्व पैदा हो सकता है जिसकी विशेषताएं वैज्ञानिक धारणाओं को पुष्ट भी करती है, घ्यस्त भी।

भौतिकविदों ने परमाणु के भीतर ऋणावेशी (negative) कणों की खोज की है तो धनावेशी (positive) प्रतिकणों की भी। प्रत्येक कण के लिए एक प्रतिकण का अस्तित्व है। परमाणु के भीतर ऋणावेशी इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसका प्रतिकण पोजिट्रॉन (Positron) भी है। और, यदि परमाणु के भीतर कणों और प्रतिकणों का अस्तित्व है, तो ब्रह्माण्ड में विश्व और प्रतिविश्व का भी अस्तित्व होना चाहिये। पर वैज्ञानिकों को ऐसी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। परन्तु जैन दर्शन में लोक और अलोक दोनों का अस्तित्व अनादिकाल से माना गया है। इसी प्रकार अनेक परमाणु कण पहले मानव-मस्तिष्क में जन्मे हैं। भौतिक जगत में उनको वास्तविक योज बाद में हुई है।

प्रसिद्ध लेखक श्री गुणाकर भुमे ने अपने एक अन्य लेख "क्या ब्रह्माण्ड के रहस्य बुद्धिगम्य हैं?" में लिखते हैं कि परमाणु के भीतर के अतिसूक्ष्म जगत में अनिर्धार्यता का साम्राज्य है। एन

इलेक्ट्रॉन की गति जानते हैं, तो स्थिति अज्ञात है और स्थिति जानते हैं, तो गति अज्ञात रहती है । “गति गम्य, तो स्थिति अगम्य, स्थिति गम्य, तो गति अगम्य” । विज्ञान में यह सिद्धान्त ही प्रकाश में आया है । दूसरी ओर यह तथ्य भी स्पष्ट है कि किसी पदार्थ में यदि गतिशीलता है तो स्थिति का होना आवश्यक है । सह-अस्तित्व स्वयंभू नियम है । पदार्थ में विरोधी गुणों का होना स्वाभाविक है । परस्पर विरोधी युगलों का अस्तित्व प्राकृतिक है । इनका सह-अस्तित्व भी स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, किसी ने यह नियम बनाया नहीं; वह स्वयंभू है । कोई भी व्यक्ति, फिर चाहे वह कितना ही शक्तिशाली व मेधावी क्यों न हो, प्रकृति के नियमों का सर्जक नहीं हो सकता । प्राकृतिक नियम नैसर्गिक होते हैं, स्वाभाविक होते हैं । इसलिये महान वैज्ञानिक आइन्सटीन ऐसे ‘अनिर्धार्य जगत’ (अनिश्चित जगत) में विश्वास नहीं रखते हैं । जीवन के अन्तिम दिनों तक वे यह मानने को तैयार न थे कि ऐसी अनिश्चितता विद्यमान होती है । उनका प्रसिद्ध कथन है कि “मैं नहीं मानता कि ईश्वर प्रकृति के साथ पासा खेलता है । पर साथ ही, उन्होंने यह भी कहा है कि भौतिक विद्व की वास्तविकता का यथार्थ ज्ञान हमें केवल विशुद्ध चिन्तन यानि अतीन्द्रिय ज्ञान से ही हो सकता है । अन्य शब्दों में प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइन्सटीन के लिये विशुद्ध चिन्तन तो सर्व शक्तिमान बन जाता है, और भौतिक विश्व गौण बन जाता है । विराट अज्ञेय का यह दर्शन अनेकानेक विचारकों को न केवल विचलित कर रहा है, न केवल घोर निराशावादी बना रहा है बल्कि प्राचीन मिथकों की शरण में चले जाने के लिए विवश कर रहा है । वास्तविकता यह है कि भौतिक जगत वास्तविक है, असीम रूप से विस्मयकारी है । लेकिन मानव बुद्धि भी उसी कोटि की है । बुद्धि की क्षमताएं सीमित हैं, पर

प्रकृति के साथ जुड़ कर असीम है, प्रकृति के साथ निरन्तर प्रयोग करते हुए असीम है ।

आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा यह भी सिद्ध है कि पुद्गल में अनन्त शक्ति होती है । एक ग्राम (gram) पुद्गल में जितनी शक्ति (energy) होती है उतनी शक्ति ३००० टन (८४००० मन) कोयला जलाने पर मिल सकती है । रसायनशास्त्र (Chemistry) में जो 'Atom' शब्द आता है वह उद्युत्करण (Proton), निद्युत्करण (Neutron) व विद्युदणु (Electron) उद्यदणु (Positron) का एक पिण्ड है जबकि परमाणु वह मूल कण है जो दूसरों के मेल के बिना स्वयं कायम रहता है । अणु और 'एटम' की इस विषमता का देखकर वैज्ञानिक दर्शन की यह मान्यता ठीक नहीं लगती कि मूल के प्रकाश में चलते फिरते दिखने वाले धूलिकण परमाणु हैं । ये स्कन्ध ही लगते हैं ।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, परमाणु के भीतर के अधिकांश कण या तो धनावेशी हैं या ऋणावेशी और न्यूट्रॉन एक ऐसा प्रमुख परमाणु कण है जो न ऋणावेशी है न धनावेशी, यह एक आवेशरहित या उदासीन कण है । आवेशरहित होना या उदासीन होना न्यूट्रॉन की मध्य से बड़ी विशेषता है । गुरुत्वाकर्षण से खरबों-खरबों-खरबों गुना अधिक शक्तिशाली एक विनिष्ट, किन्तु के नाभिकीय बल के जरिये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं । ये कण इलेक्ट्रॉनों के व्यूह को भेद कर परमाणु के नाभिक को तोड़ने में समर्थ है । और ठीक इसी तथ्य में न्यूट्रॉन की विनाशक शक्ति का रहस्य निहित है । इसलिये न्यूट्रॉन बम के विस्फोट में पैदा होने वाले न्यूट्रॉन कण करोड़ों एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के समूचे जीव जगत को, सूक्ष्म जीवाणुओं (virus) को भी,

पूर्णतः नष्ट कर देंगे भले ही यह प्रक्रिया कुछ धीमी रफ्तार की हो ।

जब यह पता चला कि इस खोज के द्वारा एक भीषण बम-परमाणु बम—का निर्माण हो सकता है तो फिर परमाणु बम बनाने का काम सन् १९४० में शुरू हुआ । उनका परीक्षण हुआ और वह सफल रहा । अनेक परमाणु बम बने और दूसरे महायुद्ध में ये परमाणु बम सामरिक देशों पर गिराये गये और फलस्वरूप मनुष्य जाति के विनाश की लीला शुरू हुई और दुनिया भर के देशों को भय हुआ कि अगर यह क्रम चलता रहा तो अति शीघ्र विश्व की समस्त मनुष्य जाति समाप्त हो जाएगी । इसलिये अनेकानेक शक्तिशाली देशों ने इस मानव सहार को रोकने के लिए अणु बम गिराने पर रोक लगाने का प्रयत्न किया । सामरिक महत्व को छोड़कर परमाणु को मानव हित के लिए इस्तेमाल करने की बात सोची गई । आज मनुष्य परमाणु शक्ति को नियंत्रित कर उसे बिजली में बदल कर अनेक रचनात्मक कार्य सम्पन्न करने में सफल हुआ है । परमाणु का उपयोग स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये भी होता है । परमाणु से उत्पन्न ऊर्जा लम्बे समय तक आवश्यक शक्ति प्रदान करती है । परमाणु ऊर्जा का एक विचित्र लक्षण यह है कि वह एक छोटे से ही स्थान में बहुत अधिक मात्रा में भरी जा सकती है जो लम्बे समय तक आवश्यक शक्ति प्रदान करती रहती है । अंतरिक्ष में लम्बी-लम्बी उड़ानों के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग शायद उपयुक्त साबित होगा ।

हमारा शरीर भी असंख्य कोशिकाओं से बना है । हर कोशिका के बीच में नाभिक (nucleus) है । इन नाभिकों में जन्म-जन्मान्तर के संचित ज्ञान व संस्कार के गुप्त सूत्र ग्रन्थियों के

रूप में स्थित है । हर नाभिक में स्थित संस्कार सूत्र की लम्बाई वैज्ञानिकों ने पांच फुट आंकी है । इस तरह शरीर के लगभग ६०० अरब जीवित कोशिकाओं में स्थित संस्कार सूत्र की कुल लम्बाई तीन हजार अरब फीट हो सकती है । यह लम्बाई सारे विश्व का अपने में लपेट लेने में समर्थ है जिसके कारण इसके विश्व व्यापी होने का अनुमान लगाया जा सकता है । नाभिक एक प्रकाश माय है । इसी में जीव स्थित है । प्रत्येक परमाणु एक सौर मंडल के सदृश है और उसका सूर्य नाभिक है । यही सूर्य परमाणु को ऊर्जा प्रदान कर सक्रिय बनाता है । शरीर का यह प्रकाशतत्त्व जीवन की सारी गतिविधियों का संचालक है जिसके नष्ट होते ही आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है ।

संदर्भ:—

१. "बीसवीं सदी में भौतिक विज्ञान", "न्यूटन यम—जगत समाप्त" "दयया प्रसाण्ड के रहस्य बुद्धिगम्य हैं ?" लेखक गुणाकर मुले—साप्ताहिक हिन्दुस्तान दिनांक १३-१२-४२, ३०-८-८१ व २०-६-८२ ।
२. विश्व को घेरल देने वाले आधिकार भाग २, लेखक मीर गजावत अली । नेशनल युक ट्रस्ट, नई दिल्ली द्वारा प्रसारित ।
३. दर्शन और विज्ञान के आलोक में पुद्गल द्रव्य । लेखक श्री गोपीलाल अमर, मुनि श्री हजारामल स्मृति यन्त्र में प्रकाशित ।
४. जर्मन भौतिक शास्त्रियों द्वारा नये तत्त्व का निर्माण । लेखक डा. गुहेट सीगर्ट—जर्मन समाचार दिनांक २३-१२-८२ ।

जीव सम्बन्धी तथ्य (जैन दृष्टिकोण)

पुद्गल की भांति जीव भी एक सदात्मक पदार्थ और अरूपी सत्ता है ।

“जीवो उद्योगमओ, अमृतो कत्ता सदेह परिमाणो ।

भोक्ता संसारत्थो, सिद्धो सो विरससोद्दगर्ह ॥

जीव चैतन्यमय है — जीता है, उपयोगमय है यानि ज्ञाता दृष्टा है, अमूर्तिक यानि इन्द्रियों के अगोचर है, अच्छे बुरे कार्यों का करने वाला है, उसका आकार अपना देह-प्रमाण है और वह सुख-दुःख का भोक्ता है । वह संसार में रह रहा है अर्थात् अनेक योनियों में जन्म-मरण करता रहता है । अविनाशी और अक्षय है और अनादि-निघन (न आदि न अन्) है । शुद्ध स्वरूप से सिद्ध के समान है और उर्ध्वगमन उसका स्वभाव है । ज्ञान-दर्शन, सुख-दुःख आदि द्वारा वह व्यक्त होता है ।

हमारे जीवित शरीर का मूल द्रव्य जिसे “जीव द्रव्य” (Protoplasm) कहा जाता है कार्बनिक और अकार्बनिक के संयोगों का एक जटिल मिश्रण है । जीव द्रव्य के मुख्य संघटक हैं:— पानी, अकार्बनिक लवण, प्रोटीन, कार्बोज (Carbo-hydrate), वसा एवं केन्द्रक अम्ल (Nucleic acid) ।

प्रत्येक जीवात्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व है । जीवनमुक्ति के पश्चात् आत्मा सिद्ध (परमात्मा) बन जाती है और सिद्धात्माओं के निवास (सिद्ध शिला) पर वह एक स्वतन्त्र सिद्ध-परमात्मा के रूप

“द्रव्य संग्रहः नैमिषंद सिद्धान्तं चक्रयती—मुनि श्री हजारिपल ग्रन्थ पृष्ठ 360

में स्थित रहती है। इस तरह जैन दर्शन प्रत्येक जीव के उच्चतम विकास और अस्तित्व के लिए एक अनन्त अवकाश की मान्यता रखता है।

जीव एक स्वतन्त्र द्रव्य है। यदि वह पहले विद्यमान न रहा हो और बाद में भी विद्यमान न हो तो वर्तमान में भी उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। जीव का नैश्चयिक लक्षण चेतना है। साधारणतः जड़-आत्मक तत्वों के अतिरिक्त सभी सचेतन प्राणियों में अपनी अनुभूतिमां होती हैं। प्रत्येक प्राणी में वस्तु दर्शन से जो सुख-दुःखात्मक अनुभूति होती है वह प्रत्यक्षानुभूति है। जैसे खाते देखकर उसका अनुमान करने से ही हमारे मुँह में पानी आजाता है। दूधरे का रुदन सुनकर या उसके कण्ट का अनुमान करने मात्र में ही हमारी आँखों में अश्रु पैदा हो जाते हैं। यह अनुमान करने वाला शरीर से भिन्न कोई है तो वह आत्मा या जीव है। प्राणी मात्र में चेतना का न्यूनाधिक मात्रा में सद्भाव होता है। यद्यपि सत्तारूप में चैतन्य शक्ति सब प्राणियों में अनन्त होनी है, पर विकास की अपेक्षा वह सब में एक सी नहीं होती। ज्ञान के आवरण की प्रबलता एवं दुर्बलता के अनुसार उसका विकास न्यूनाधिक होता रहता है। एकेन्द्रिय जीवों में भी कम से कम एक (स्पर्श) इन्द्रिय का अनुभव मिलेगा। यदि वह न रहे तो फिर जीव और अजीव में अन्तर नहीं रहता। जीव और अजीव का भेद बतलाते हुए शास्त्रों में कहा है “केवल ज्ञान” (पूर्ण ज्ञान) का अनन्तवां भाग तो सब जीवों में विकसित रहता है। यह भी प्राप्य हो जाए तो जीव अजीव बन जाए पर ऐसा कभी नहीं होता।

जीव संख्या की दृष्टि से अनन्त है वे जितने हैं उतने ही रहते हैं, न घटते हैं, न बढ़ते हैं। कोई भी जीव नया पैदा नहीं होता है

और न किसी का विनाश ही होता है । अमुक प्राणी पैदा हुआ, अमुक मर गया, ऐसा जो कहा जाता है उसका अर्थ इतना ही है कि किसी अन्य देह से निकलकर जीव इस देह में आया है इसे ही उसका जन्म होना कहते हैं । उस देह से निकल कर जीव अन्य देह में चला गया यही उसकी मृत्यु है ।

प्रत्येक जीव के प्रदेश या अविभागी अवयव असंख्य हैं । जो असंख्य प्रदेशी है अर्थात् असंख्य प्रदेशों का पिण्ड है । वह सब शरीर में व्याप्त होकर रहता है । जीव का शरीर के अनुसार संकोच और विस्तार होता है । जो जीव हाथी के शरीर में होता है वह चीटी के शरीर में भी उत्पन्न हो जाता है । संकोच और विस्तार दोनों दशाओं में प्रदेश संख्या (अवयव संख्या) समान होती है ।

संकोच और विकोच जीवों की स्वभाव-प्रक्रिया नहीं है । वे कार्मण शरीर सापेक्ष होते हैं । कर्म-युक्त दशा में जीव शरीर की मर्यादा में बंधे हुए होते हैं । इसलिए उनका परिणाम स्वतन्त्र नहीं होता । कार्मण शरीर का छोटापन और मोटापन गति चतुष्टय—सापेक्ष होता है । नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव ये चार गतियां हैं । जीव की संकोच—विकोच की तुलना दीपक के प्रकाश से की जा सकती है । खुले आकाश में रखे हुए दीपक का प्रकाश अमुक परिमाण का होता है । उसी दीपक को कोठरी में रख दें तो वही प्रकाश कोठरी में समा जाता है ।

बड़े व छोटे शरीरों को अपेक्षा जीव के अनेकों भेद हो जाते हैं । कुछ तो हजारों योजन प्रमाण पहाड़ सरीखे शरीर को धारण करते हैं और कुछ इतने छोटे शरीर वाले हैं कि बालाग्र पर भी अनेकों अनेकों समा सकें । सूक्ष्म पुद्गल स्कन्धों की भांति सूक्ष्म शरीर धारी जीव भी सशरीर एक दूसरे में अवगाह पाते हुए एक

ही क्षेत्र में अनेक रह सकते हैं । जीव का शरीर प्रमाण मापने में यह हेतु है कि ऐसा माने बिना, दुःख सुख का वेदन सर्वज्ञ में न होकर शरीर के किसी निश्चित प्रदेश में ही होने लगेगा क्योंकि वेदन शक्ति युक्त जीव उमो जोव में स्थित है और शरीर में वेदन शक्ति नहीं है ।

जीव दो प्रकार के होते हैं—संसारो और मुक्त । जन्म मरण की परम्परा में घूमने वाला जीव संसारो कहलाता है । जैसे काल अनादि और अविनाशी है वैसे ही जीव भी तीनों काल में अनादि और अविनाशी है । जैसे आकाश अमूर्त है फिर भी अवगाह गुण से जाना जाता है, वैसे ही जीव अमूर्त है फिर भी वह विज्ञान-गुण से जाना जाता है । जैसे पृथ्वी सब द्रव्यों का आधार है, वैसे ही जीव ज्ञान गुणों का आधार है । जैसे आकाश तीनों कालों में अक्षय और अतुल होता है वैसे ही जीव भी तीनों कालों में अविनाशी-अवस्थित होता है । जैसे स्वर्ण धातु को मुकुट, कुण्डल आदि अनेक रूप दिये जा सकते हैं फिर भी वह मूलतः स्वर्ण ही रहना है, केवल नाम रूप में अन्तर पड़ता है । ठीक उसी प्रकार चारों गणियों में भ्रमण करते हुए जीव की पर्यायें (कोई द्रव्य हो उसका जो दृश्य रूप है वह पर्याय है) बदलती हैं, रूप और नाम बदलते हैं यानि यह नित्य परिणामन कर्ता है फिर भी द्रव्यत्व गुण के कारण वह त्यों का त्यों बना रहता है अर्थात् अपना चेतनत्व छोड़ कर जड़ नहीं बनता । प्राणी जैसा कर्म करता है उसका वंसा ही फल अपनी विविध पर्यायों में भोगना रहता है । जैसे खाया हुआ भोजन अपने आप मात धातुओं के रूप में परिणत होना है, वैसे ही जीव द्वारा द्रव्य किये हुए कर्म-योग्य पुद्गल विपाक में जाने पर अपने आप विविध रूप में परिणत हो जाने है । जैसे मोना और मिट्टी का संगोग अनादि है वैसे ही जीव और कर्म का संयोग (माहयमं) भी

अनादि है। जैसे मुर्गी और अण्डे में “पौर्वापर्य” नहीं है वैसे ही जीव और कर्म में भी पौर्वापर्य नहीं है। दोनों अनादि-सहगत है।

संसारो जीव शरीर से भिन्न नहीं होता। जैसे दूध में पानी, तिल में तेल, कुसुम और गन्ध, मिट्टी और धातु—ये एक लगते हैं, वैसे ही संसार दशा में जीव और शरीर एक लगते हैं। जैसे कमल, चन्दन आदि की सुगन्ध का रूप नहीं दिखता, फिर भी सुगन्ध घ्राण इन्द्रिय द्वारा ग्रहण होती है, वैसे ही जीव के नहीं दिखने पर भी उसका ज्ञान गुण के द्वारा ग्रहण होता है। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में पिशाच घुस जाता है तो यदि वह नहीं दिखता है, फिर भी आकार और चेष्टाओं के द्वारा जान लिया जाता है कि अमुक व्यक्ति पिशाच से अभिभूत है। वैसे ही शरीर के अन्दर रहा हुआ जीव हास्य, नाच, मुख-दुख, बोलना—चलना आदि विविध चेष्टाओं के द्वारा जाना जाता है।

जन्म—मरण से निवृत्त जीव मुक्त कहलाता है। जैसे अग्नि आदि के द्वारा सोना मिट्टी से पृथक् होता है वैसे ही जीव भी सवर-तप आदि उपायों के द्वारा कर्मों से पृथक् होकर मुक्त होता है। जीव को मुक्त दशा में संकोच-विकोच भी नहीं होता। वहाँ चरम शरीर के ठोस (दो तिहाई) भाग में आत्मा का जो अवगाह होता है, वही रह जाता है।

इन्द्रियों के द्वारा जीव के जो विभाग होते हैं उसे जाति कहते हैं। जाति शब्द का अर्थ सदृशता है:- जैसे गाय जाति, अश्व जाति, मनुष्य जाति, एकेन्द्रिय द्विइन्द्रिय जाति। जिन जीवों के सिर्फ एक स्पर्शन इन्द्रिय होती है उन जीवों की जाति है एकेन्द्रिय। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु व वनस्पति के जीव इसमें आते हैं। जिन

जीवों के स्पर्शन तथा रसन दो इन्द्रिय होती है, उन जीवों की जाति है द्विन्द्रिय । लट, सीप, दाख, कृमि, धुन आदि जीव इसमें आते हैं । जिन जीवों के स्पर्शन, रसन तथा घ्राण तीन इन्द्रियाँ होती हैं, उन जीवों की जाति है— त्रिन्द्रिय । चीटी, मकोड़ा, जूँ, लीरा, चीचड़, आदि जीव इसमें आते हैं । जिन जीवों के स्पर्शन, रसन, घ्राण तथा चक्षु चार इन्द्रियाँ होती हैं उन जीवों की जाति है चतुरेन्द्रिय । मक्खी, मच्छर, मंहरा, टिड्डी, कसारी आदि जीव इसमें आते हैं । जिन जीवों के स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु तथा श्रोत पाँच इन्द्रिय होती हैं उन जीवों की जाति पंचेन्द्रिय कहनाती है । पंचेन्द्रिय जीव दो प्रकार के होते हैं—तिर्यंच पंचेन्द्रिय और मनुष्य पंचेन्द्रिय । तिर्यंच तीन प्रकार के होते हैं— १. जलचर—जल में विचरने वाले जीव— मच्छली, कछुआ, मगर आदि । २. स्थलचर—भूमि पर विचरने वाले जीव— पशु, सर्प आदि । ३. नभचर—आकाश में विचरने वाले जीव— कौआ, चिड़िया, तोता आदि । मनुष्य पंचेन्द्रिय दो प्रकार के होते हैं— समूच्छिम और गर्भज । समूच्छिम मनुष्य के मल, मूत्र, श्लेष्म आदि में उत्पन्न होते हैं । ये मन रहित हैं इसलिये इन्हें अमजी मनुष्य कहते हैं । गर्भज मनुष्य के गर्भ में होते हैं ये मन सहित होते हैं अतः इनको सजी मनुष्य कहते हैं ।

कसारी जीवों के छः समूह हैं । ये समूह तरह तरह के पुद्गलों से बने हुए शरीरों के आधार पर किये हुए हैं—

१. पृथ्वीकाम—अमंज्य जीव; मिट्टी की एक इली में पृथक् पृथक् अमंज्य जीव होते हैं ।
२. अथ काग—अमंज्य जीव; जल की एक बून्द में पृथक् पृथक् अमंज्य जीव होते हैं ।

३. तैजस काय—असंख्य जीव; एक छोटी चिनगारी में पृथक् पृथक् असंख्य जीव होते हैं ।
४. वायु काय—असंख्य जीव; वायु काय में भी पृथक् पृथक् असंख्य जीव होते हैं ।
५. वनस्पति काय—संख्य, असंख्य और अनन्त जीव । संख्य—जिसकी गिनती होती है । असंख्य—जिसकी गिनती सामान्यतया नहीं हो सकती । उसकी गिनती उपमा के द्वारा समझाई जाती है फिर भी उसकी सीमा है । अनन्त—जिसकी न तो गिनती हो सकती है और न उपमा के द्वारा समझाई जा सकती है । उसकी कोई सीमा नहीं है ।
६. अस काय—असंख्य जीव । अस काय के जीव स्थूल ही होते हैं । शेष पांच काय के जीव स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के होते हैं । सूक्ष्म जीवों से समूचा लोक भरा है । स्थूल जीव आधार बिना नहीं रह सकते इसलिए वे लोक के थोड़े भाग में हैं । एक-एक काय में कितने जीव हैं, वह उपमा के द्वारा समझाया गया है:—

एक हरे आँवले के आयतन के बराबर मिट्टी के ढेले में पृथ्वी के जितने जीव हैं, उन सब में से प्रत्येक का शरीर कबूतर जितना बड़ा किया जाए तो एक लाख योजन लम्बे चौड़े जम्बू द्वीप में भी नहीं समाते ।

पानी की एक बून्द में जितने जीव हैं, उनमें सब से प्रत्येक का शरीर सरसों के दाने के समान बनाया जाए तो वे उक्त जम्बू द्वीप में नहीं समाते ।

एक चिनगारी के जीवों में से प्रत्येक के शरीर को लाख के

समान किया जाए तो वे भी जम्बू द्वीप में नहीं समाते । नीम के पत्ते को छूने वाली हवा में जितने जीव हैं, उन सब में से प्रत्येक के शरीर को खस-खस के दाने के समान किया जाए तो वे जम्बू द्वीप में नहीं समाते ।

वनस्पति काय—धाम, अंगूर, केला, सब्जी, मालू, प्याज, गाजर, लहसुन आदि वनस्पति काय हैं । साधारण और प्रत्येक ये वनस्पति काय के दो भेद हैं । जहाँ एक शरीर में अनन्त जीव हों उसे साधारण वनस्पति काय कहते हैं - सब प्रकार के कन्द मूल जैसे आलू, प्याज, सकरकन्द, गाजर आदि । जिसके एक-एक शरीर में एक-एक जीव हों उसे प्रत्येक वनस्पति काय कहते हैं । जैसे धाम, फरेला, ककड़ी, दूब, पत्ते वाले शाक, कमल आदि । प्रत्येक वनस्पति में शरीर का निर्माण करने वाला मूलतः एक ही जीव होता है किन्तु उसके आश्रित असंख्य जीव होते हैं । द्विन्द्रिय आदि जीवों में यह बात नहीं होती ।

द्विन्द्रिय से लगाकर पचेन्द्रिय तक के समस्त जीव हिलने-चलने में, घूमने-फिरने में ब भय खाकर स्वयं अपनी रक्षा करने को भाग-दौड़ कर सकते हैं इसलिये "प्रस" कहलाते हैं । पृथ्वी, अप, तेजस, वायु ये वनस्पति जो एकेन्द्रिय जीव हैं ऐसा नहीं कर सकते इसलिये "स्थावर" कहलाते हैं । हमारे प्राचीन ऋषियों ने जो प्रत्यक्ष द्रष्टा थे, ऐसे स्थावर जीवों के व्यावहारिक सक्षण बताये हैं जिनके आधार पर सामान्य व्यक्ति भी उनकी पहचान स्पष्टता से कर सकता है । पृथ्वी, अप आदि की चेतना निम्न तत्त्वों से मिश्र होती है:—

पृथ्वीकाय:- जैसे मनुष्य और तिर्यच के शरीर के पावों में सजातीय मांसानुर पैदा होते हैं, वैसे ही पृथ्वी में छोटी हुई पानों

में पृथ्वी के सजातीय अंकुर पैदा होते हैं । अतः यह प्रतीत होता है कि पृथ्वी सजीव है ।

अपकायः—पानी को सूक्ष्म यंत्र से देखने से स्पष्ट मालुम होता है कि पानी सजीव है । जहां भी पानी होगा वहां अन्य जीव (बैक्टीरिया) निश्चय ही पैदा होंगे । जैसे मनुष्य और तिर्यञ्च गर्भावस्था के प्रारम्भ में तरल होते हैं । वैसे ही जल तरल है । अतः वह जब तक किसी विरोधी से अपहृत नहीं होता, तब तक सजीव है ।

तेजस कायः—अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है अतः यह प्रतीत होता है कि अग्नि सजीव है ।

वायु काय—जीव भी बिना किसी प्रेरणा के गाय आदि की तरह अवोद्य रूप से इधर उधर घूमता है, गति करता है; अतः वह सजीव है । वनस्पति काय का छेदन भेदन करने से वह खिन्न होती है अतः वनस्पति सजीव है ।

जीव में प्रजनन शक्ति (संतति उत्पादन), वृद्धि, आहार ग्रहण, स्वरूप में परिणमन, विसर्जन, जागरण, नींद, परिश्रम, विश्राम, आत्मरक्षा के लिए प्रयत्न, भय, त्रास आदि अनेक लक्षण होते हैं परन्तु अजीव में इनमें से एक भी लक्षण नहीं पाया जाता । भाषा अजीव में नहीं होती किन्तु सब जीवों में भी नहीं होती । अस जीवों में भाषा होती है, स्थावर जीवों में नहीं होती । इसलिए भाषा का होना न होना जीव का व्यापक लक्षण नहीं है ।

अचेतन द्रव्यों में घर्म, अघर्म, आकाश और काल गतिशील नहीं हैं, केवल पुद्गल व उसके दोनों रूप परमाणु और स्कन्ध (परमाणु समुदाय) गतिशील हैं । इनमें नैमगिक और प्रायोगिक—

दोनों प्रकार की गति होती है । स्थूल स्कन्ध प्रयत्न के बिना गति नहीं करते परन्तु सूक्ष्म-स्कन्ध स्थूल प्रयत्न के बिना भी गति करते हैं । इसलिये इनमें इच्छापूर्वक गति और चैतन्य का भ्रम हो जाता है । सूक्ष्म-वायु के द्वारा स्पृष्ट पुद्गल स्कन्धों में कम्पन, प्रकम्पन, चलन, क्षोभ, स्पन्दन, घट्टन, उदीरणा और विविध आकृतियों का परिणामन देखकर साधारण व्यक्ति को 'ये सब जीव हैं' ऐसा भ्रम हो जाता है । परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । जीव भ्रमूर्त है इसलिये भूर्त शरीर जीव नहीं हो सकता । शरीर में रहने के कारण यह भूर्त भी कहा जा सकता है क्योंकि कार्मेण शरीर साय है परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि यह जड़ स्कन्धों की तरह रूप, रस, गन्ध, स्पर्श युक्त इन्द्रिय ग्राह्य है । जिस तरह तिल में तेल, दूध में घृत, अग्नि में प्रकाश अदृश्य रूप में विद्यमान है उसी तरह समूची देह में जीव विद्यमान है । जैसे पुष्प दृश्य है किन्तु गन्ध अदृश्य है, उसी तरह शरीर दृश्य है और उसमें स्थित जीव अदृश्य है । जानने, देखने व अनुभव करने के बिना ही उसकी प्रतीति होती है । मृत्यु होने पर जीव शरीर को त्याग देता है और शरीर सर्वथा जड़ बनकर रह जाता है । जानने व देखने का काम वास्तव में इन्द्रियों का नहीं बल्कि उनके पोछे बँटे जीव का ही है जिम्मे निकल जाने पर ये सब निम्नेज हो जाती हैं । उदाहरण स्वरूप जैसे विजनी का करेन्ट आने में बल्ब जलता है और करेन्ट के चने जाने से बल्ब का जलना बन्द हो जाता है ।

जीव स्वयं-चालित है । स्वयं-चालित का अर्थ पर-साहयोग-निरपेक्ष नहीं; किन्तु संचालक-निरपेक्ष है । जीव की प्रतीति उसी के उत्थान, चल, बीयं, पुरुषाकार पराक्रम में होती है । उत्थान आदि शरीर से उत्पन्न है । शरीर जीव द्वारा निष्पन्न है । जीव में सन्नियता होती है, इसलिए वह पौद्गलिक क्रम का संग्रह या स्थी-

करण करता है और इस कारण वह कर्मों से प्रभावित होता है ।

सजातीय जन्म-वृद्धि, सजातीय उत्पादन, उपचय-अपचय, क्षत सरोहण (घाव भरने की शक्ति) और अनियमित तिर्यक गति—ये जीव के व्यवहारिक लक्षण हैं ।

जीव का जन्म:—जीव अपने सजातीय जीव के शरीर से ही जन्म लेता है विजातीय जीव से नहीं । जैसे आम से संतरा व संतरे से आम पैदा नहीं होता ।

सजातीय उत्पादन:—जीवों में उत्पादन क्षमता का गुण होता है । जीव में सजातीय प्राणी को जन्म देने की शक्ति होती है । यह जड़ में नहीं होती । कुछ ऐसी स्व-नियन्त्रित मशीनें होती हैं जो स्वचालित (automatic) होती हैं फिर भी ऐसी मशीनें किसी न तो सजातीय यंत्र की देह से उत्पन्न होती हैं और न ही सजातीय यंत्र को उत्पन्न ही करती हैं क्योंकि वे जड़ हैं ।

उपचय-अपचय:—जीव के शरीर में अनुरूप सामग्री उत्पन्न होते ही उपचय (निर्माण) होने लगता है और सामग्री की प्रतिकूलता से अपचय (विनाश) होने लगता है । यह नियम चेतन पदार्थ पर ही लागू होता है जड़ पदार्थ पर नहीं । जैसे मशीन का भोजन ईंधन या ऊर्जा है, परन्तु अजीव होने के कारण खाद्य रस बनाकर और उसे पचाकर वह अपना शरीर नहीं बढ़ा सकती । वह जितनी है उतनी ही बनी रहती है । इसके विपरीत प्राणी जगत के पेड़-पौधों से लेकर मानव तक के शरीर में विकास और ह्लाम होता रहता है । भोजन द्वारा प्राप्त पदार्थों का शरीर के भीतर परिवर्तन करने की क्षमता जीव की ही विलक्षणता के कारण है जो अजीव में प्रतीत नहीं होती ।

क्षन संरोहण.- देह के किसी भी भाग की क्षति पूति निजी रूप से कर सकने की क्षमता जीव में ही होती है जैसे घाव अपने आप भर जाता है। इसके विपरीत दुनिया में कोई यंत्र नहीं है सिवाय शरीर के जो अपना घाव स्वतः भर सके।

अनियमित नियंत्रण गति:- स्वेच्छापूर्वक गति करना, जीव का इधर उधर घूमना भी उसकी पहचान का स्पष्ट लक्षण है। एक रेलगाड़ी पटरी पर अपना बोझ लिये पवन वेग से दौड़ सकती है, पर उससे कुछ दूरी पर रेंगने वाली एक चीटी को भी वह नहीं मार सकती। चीटी में चेतना है, इस कारण वह इधर-उधर घूम सकती है। रेलगाड़ी जड़ है उसमें वह शक्ति नहीं। मानव-कृत यंत्र प्रिया का नियामक चेतनावान प्राणी ही है। रेल आदि अजीव में गति होती है परन्तु इच्छापूर्वक या बिना महायत्न के गति नहीं हो सकती है। जीव और अजीव या प्राणी और अप्राणी में क्या भेद है इसको जानने के लिए किसी एक लक्षण की आवश्यकता होती है:-

लक्षण	जीव	अजीव
१. प्रजनन-शक्ति (संतति-उत्पादन)	हाँ	नहीं
२. वृद्धि	हाँ	नहीं
३. आहार ग्रहण। स्वरूप में परिणामन, विसर्जन	हाँ	नहीं
४. जागरण, नींद, परिश्रम, विश्राम	हाँ	नहीं
५. आत्मरक्षा के लिए प्रयत्न	हाँ	नहीं
६. भय-भाग	हाँ	नहीं

प्राणी अजीव और अजीव दोनों प्रकार का आहार लेने है किन्तु उसे लेने के बाद वह सब अजीव हो जाता है। अजीव पदार्थों को जीव स्वरूप में लेने परिवर्तित करते हैं, यह विज्ञान के लिए

आज भी रहस्य है । वैज्ञानिकों के अनुसार वृक्ष निर्जीव पदार्थों से बना आहार लेते हैं । वह उसमें पहुंच कर सजीव कोष्ठों का रूप धारण कर लेता है । वे निर्जीव पदार्थ सजीव बन गए इसका श्रेय 'क्लोरोफिल' को है । वे इस रहस्यमय पद्धति को नहीं जान सके हैं, जिसके द्वारा 'क्लोरोफिल' निर्जीव को सजीव में परिवर्तित कर देता है । कृत्रिम उद्भिज अपने आप बढ़ जाता है । फिर भी सजीव पौधे की बढ़ती ओर इसकी बढ़ती में गहरा अन्तर है । सजीव पौधा अपने आप ही अपने कनेवर के भीतर होने वाली स्वाभाविक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बढ़ता है । पत्थर और कुछ चट्टानों के बारे में भी कहा जा सकता है कि वे पृथ्वी के नीचे से बढ़कर छोटे या बड़े आकार ग्रहण कर लेते हैं । यह बात अवश्य है कि पशुओं और पौधों का बढाव भीतर से खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने में होता है और निर्जीव पदार्थों का बढाव होता है तो बाहर से । जैन दृष्टि के अनुसार निर्जीव आहार को स्वरूप में परिणत करने वाली शक्ति आहार-पर्याप्ति है । वह जीवन-शक्ति की आधार शिला होती है और उसी के सहकार से शरीर आदि का निर्माण होता है । आहार, चिन्तन, जल्पन आदि सब क्रियाएँ प्राण और पर्याप्ति इन दोनों के सहयोग में होती है । जीवनोपयोगी पौद्गलिक शक्ति के निर्माण की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं और आत्म-शक्ति को प्राण । पर्याप्ति के द्वारा प्राणी विसंदृग् द्रव्यों (पुद्गलों) का ग्रहण, स्वरूप में परिणमन और विसर्जन करता है । जैसे बोलने में प्राणी का आत्मीय प्रयत्न होता है, वह प्राण है और उस प्रयत्न के अनुसार जो शक्ति भाषा-योग्य पुद्गलों का संग्रह करती है, वह भाषा-पर्याप्ति है । आहार-पर्याप्ति और आयुष्य-प्राण, शरीर-पर्याप्ति और काय-प्राण, इन्द्रिय-पर्याप्ति

और इन्द्रिय-प्राण, श्वासोच्छ्वास-पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास-प्राण भाषा-पर्याप्ति और भाषा-प्राण, मन-पर्याप्ति और मन-प्राण-ये परस्पर सापेक्ष हैं। इससे हमें यह निश्चय होता है कि प्राणियों को शरीर के माध्यम से होने वाली जितनी क्रियाएँ हैं, वे सब आत्म-शक्ति और पौद्गलिक-शक्ति दोनों के पारस्परिक सहयोग से ही होती हैं।

प्राण-शक्तियाँ सब जीवों में समान नहीं होती फिर भी कम से कम चार तो प्रत्येक प्राणी में होती ही हैं। शरीर, श्वास-उच्छ्वास, आयुष्य और स्पर्शन इन्द्रिय-इन जीवन शक्तियों में जीवन का मौलिक आधार हैं। प्राण-शक्ति और पर्याप्ति का कार्य-कारण सम्बन्ध है। जीवन-शक्ति को पौद्गलिक शक्ति की अपेक्षा रहती है। मृत्यु हो जाने पर जीव एक क्षण भी शरीर रहित नहीं रहता। तुरन्त ही दूसरा शरीर धारण कर लेता है। दूसरा शरीर धारण करने के या जन्म के पहले क्षण में पूर्णतः कई पौद्गलिक शक्तियों की रचना करता है उनके द्वारा स्ववोग्य पुद्गलों का ग्रहण, परिणमन और उत्सर्जन (उत्सर्ग) होता है। उनकी रचना प्राण-शक्ति के अनुपात पर निर्भर होती है। जिस प्राणी में जितनी प्राण-शक्ति की योग्यता होती है, वह उसके अनुसार ही पर्याप्तियों का निर्माण कर सकता है। पर्याप्ति-रचना में प्राणी को अन्तर-मुहूर्त का समय लगता है। यद्यपि उनकी रचना जन्म के प्रथम समय में ही प्रारम्भ हो जाती है पर आहार-पर्याप्ति के सिवाय वे सभी पर्याप्तियों की समाप्ति न होने तक जीव और उसके बाद पर्याप्ति। उनकी समाप्ति से पूरा हो जाती है, वे अपर्याप्ति कहलाते हैं। यह जानकर आहार, शरीर और इन्द्रिय इन तीन पर्याप्तियों को बिना कोई पर्याप्ति ३८

लक्षण है। प्राणी के सिवाय वह लक्षण अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता।

जीव की जितनी भी मानसिक, वाचिक व कायिक प्रवृत्ति होती है, वह सब बाहरी पुद्गलों की सहायता से ही होती है। जैसे वायुयान आकाश में तभी घूम सकता है जब कि उसे पेट्रोल आदि बाह्य सामग्री की सहायता मिलती है। वैसे ही पुद्गलों की सहायता बिना जीव की कोई भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अतः एवं सांसारिक अवस्था में जीव और पुद्गल का घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। जीव अदृश्य पदार्थ है और पुद्गल दृश्य पदार्थ है। इस कारण व्यक्तियों को जीव के अस्तित्व के विषय में संदेह होता है पर इतना तो समझ ही लेना चाहिये कि जो कुछ खाने, पीने, चलने, फिरने, बोलने आदि की प्रवृत्ति दिखाई देती हैं, वह एक प्रकार की क्रिया है। उसका कर्ता अवश्य है और वह है जीव। जब तक जीव शरीर में रहता है तब तक ही ये क्रियाएँ सम्भव हैं।

अजीवः— जीव का भी प्रतिपक्षी तत्त्व है और वह है अजीव। इस संसार में जीव और अजीव ये दो ही तत्त्व हैं। अजीव जड़ पदार्थ है उसमें चेतना नहीं होती। रूपी और अरूपी अजीव के दो भेद हैं। यदि अजीव रूपी है तो उसमें वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श की उपस्थिति है। जिस पदार्थ में वर्ण है तो उसमें लाल, पीला और कोई रंग होगा ही। जिस पदार्थ में गन्ध है उसमें अच्छी या बुरी गंध होगी ही। जिस पदार्थ में रस है उसमें खट्टा, मीठा या और कोई रस होगा ही। इसी प्रकार जिम पदार्थ में स्पर्श है उसमें शीत, उष्ण, स्निग्ध व रुक्ष कोई न कोई स्पर्श होगा ही। किसी भी पदार्थ में वर्ण, गंध, रस या स्पर्श में से किसी का भी अस्तित्व हो और किसी का न हो यह नहीं हो सकता क्योंकि इसका अधिना-

अं भावी सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध को कभी भी टङ्कार नहीं किया जा सकता ।

प
य
४
६

१ अजीव तत्व का दूसरा भेद अरूपी है । अरूपी पदार्थ का कोई आकार नहीं होता । इसमें वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श आदि भी विद्यमान नहीं होते । न वह आँखों से देखा जा सकता है और न छूकर ही उसका अनुभव किया जा सकता है । इन्द्रिय ग्राह्य न होने पर भी इसका अस्तित्व अनुभव करते हैं । अतोन्द्रिय ज्ञानी ही उसे जानते हैं और दूसरों को बोध कराने के लिए उसका निरूपण करते हैं । ऐसे निरूपण के आधार पर ही अरूपी तत्व बुद्धिगम्य हो सकता है ।

जीवाय अजीव की कौन कौनसी दशाएँ मुक्ति की बाधक एवं साधक हैं— इस जिज्ञासा के उत्तर में नी तत्व की जानकारी आवश्यक है । जगत् का अस्तित्व इन नी तत्व और द्रव्यों पर ही निर्भर है । विश्व के कार्य-संचालन में इनका पूर्ण उपयोग है । द्रव्यों का विवेचन पहले अध्याय में दिया जा चुका है । नव तत्वों में अजीव के चार—(अजीव, पुण्य, पाप और बन्ध) और जीव के पांच (जीव, आत्मनः, संवर, निर्जरा और मोक्ष) भेद हैं । इन में जीव और अजीव ये दो मूल तत्व हैं । पुण्य, पाप और बन्ध के द्वारा आत्मा कर्मों से बन्धती है और कलस्वरूप भौतिक सुख एवं दुःख मिलता है । अतः एव ये मुक्ति के बाधक हैं । आत्मनः कर्म ग्रहण करने वाली आत्मा की अवस्था है इसलिये यह भी मुक्ति की बाधक है । संवर से आगामी कर्मों का निरोध होता है और निर्जरा से पहले बन्धे हुए कर्म टूटते हैं, आत्मा उज्ज्वल होती है, इसलिये ये दोनों मोक्ष के साधक हैं । मोक्ष आत्मा की कर्म-मल रहित विशुद्ध

अवस्था है ।

नौ तत्व को समझने के लिए जैन ग्रन्थों में तेरह द्वार का विवरण आया है । यह राजस्थानी भाषा में लिखा है । तेहरवाँ द्वार में संक्षिप्त में नव तत्वों को समझाया गया है:—

अथ तेरमूँ तलाव द्वार कहे छे:—

तलाव रूप जीव जाणवो । अतलाव रूप अजीव जाणवो ।
निकलता पाणी रूप पुण्य, पाप जाणवो । नाला रूप आस्रव
जाणवो । नाला बंध रूप संवर जाणवो । मोरी करी ने पाणी काढे
ते निर्जरा जाणवो । माहिला पाणी रूप बंध जाणवो । खाली
तालाव रूप मोक्ष जाणवो ।

तलाव रे नालो ज्याँ जीव रे आस्रव
हवेली रे बारणो ज्याँ जीव रे आस्रव
नाव रे छिद्र ज्याँ जीव रे आस्रव

तलाव रो नालो रुधे ज्यों जीव रे आस्रव रुधे ते संवर
हवेली रे बारणो रुधे ज्यों जीव रे आस्रव रुधे ते संवर
नाव रे छिद्र रुधे ज्यों जीव रे आस्रव रुधे ते संवर
तलाव रो पाणी मोरियादिक करी ने काढे ज्यों जीव भला भाव
प्रवर्तवी ने कर्म रुपीया पाणी काढे ते निर्जरा ।

हवेली रो कचरो पूंजी पूंजी ने काढे ज्यों भला भाव प्रवर्तवी ने
जीव कर्म रुपीयो कचरो काढे ते निर्जरा ।

नाव रो पाणी उलेची उलेची ने काढे ज्यों जीव भला भाव
प्रवर्तवी ने जीव कर्म रुपीयो पाणी काढे ते निर्जरा ।

कर्म ग्रहे ते आस्रव कहीजे, कर्म रोके ते संवर कहीजे, देश थकी कर्म
तोड़ी देश थकी जीव सज्जव थाय तेह ने निर्जरा कहीजे । जीव

मंघाते कर्म बंधाणा ते बंध कहीजे । समस्त कर्म मुकावे ते मोक्ष कहीजे ।

आत्मा (Soul)

आत्मा जीव का पर्यायवाची शब्द है । अकेले चेतन का आत्मा और शरीर सहित चेतन को जीव कहते हैं । यह कहने मात्र का भेद है । वास्तव में इनमें कोई भीलिक भेद नहीं है । मूलतः आत्मा एक ही है परन्तु उसकी विभिन्न आठ परिणतियाँ हैं ।

१. द्रव्य आत्मा:- यह चैतन्यमय असंख्य प्रदेशों का पिण्ड है । इसको मूल आत्मा कहते हैं । यह मूल चैतन्य का केन्द्र है । उसकी परिधि में अनेक तत्व काम करते हैं । उस चेतन तत्व के बाहर कपाय का बलय है ।

२. कपाय आत्मा:- क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारों में जीव की प्रवृत्ति कपाय आत्मा है ।

३. योग आत्मा:- मन, वचन और काया इन तीनों में जीव की परिणति योग आत्मा है ।

४. उपयोग आत्मा:- यह जीव की ज्ञान-दर्शनमय परिणति है । "उपयोग लक्षणो जीवः" जीव का लक्षण उपयोग है । उपयोग का अर्थ है बोधरूप व्यापार ।

५. ज्ञान आत्मा:- यह जीव की ज्ञानमय परिणति है ।

६. दर्शन आत्मा:- जीव आदि तत्वों के प्रति यथार्थ या अयथार्थ श्रद्धान करना है ।

७. चारित्र्य आत्मा:- कर्मों का निरोध करने वाला जीव का परिणाम चारित्र्य आत्मा है ।

८. वीर्य आत्मा:— जीवत्व की अभिव्यक्ति के माध्यम है उत्थान, बल और वीर्य जिसमे वीर्य आत्मा जीव का सामर्थ्य विशेष है ।

इस तरह द्रव्य आत्मा मूलतः जीव है और शेष सात आत्माओं में से कोई उसका लक्षण है, कोई गुण है तो कोई दोष । जिस प्रकार एक मूल आत्मा को सात मुख्य-मुख्य परिणतियां बतलाई गई है, उसी प्रकार उसका जितने भी प्रकार का परिणामन होता है, उतनी ही आत्माएँ अर्थात् अवस्थाएँ है । मारांश यह है कि आत्मा परिणामी नित्य है । उसकी अवस्थाएँ जन्म के अनुसार बदलती रहती हैं और वे अनन्त है । आत्मा नित्य है तो अनित्य भी है । द्रव्य नय की अपेक्षा से उसका चैतन्य स्वरूप कदापि नष्ट नहीं होता इसलिए वह नित्य है । आत्मा के प्रदेश कभी मंकुचित होकर रहते हैं तो कभी विकसित होकर, कभी सुख में तो कभी दुख में । इसलिए पर्याय नय की दृष्टि से भिन्न-भिन्न रूपों में वह परिणत होता है इस कारण से वह अनित्य है ।

आत्मा का अस्तित्व:— आत्मा सचेतन है । निर्मलता पानी का धर्म है, ताप अग्नि का धर्म है वैसे ही आत्मा का भी अपना धर्म है । वह है ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य(शक्ति) । इसलिए आत्मा को अनन्त-चतुष्टयात्मक माना गया है । अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य ये चार चतुष्टय है ।

संसारि आत्मा में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्म के सम्पूर्ण क्षय से अमशः विशेष बोध रूप अनन्त ज्ञान, सामान्य बोध रूप अनन्त दर्शन, अलौकिक आनन्द रूप अनन्त सुख व आध्यात्मिक शक्तिरूप अनन्त वीर्य प्रादुर्भूत होता है । मुक्त आत्मा में ये चार अनन्त-अनन्त चतुष्टय सर्वदा बने रहते हैं । संसारि आत्मा स्वदेह परिमाण एवं पीदगलिक कर्मों से युक्त होती है,

साथ ही परिणामनशील, कर्त्ता, भोक्ता एवं सीमित उपयोगयुक्त होती है। आत्मा की ज्ञानात्मक शक्ति व शरीर का पौद्गलिक सहयोग इन दोनों के मिलने से शरीर-युक्त आत्मा का अस्तित्व प्रकट होता है। आत्मा का स्वभाव है-जानना व देखना। उसमें ज्ञाता-भाव व दृष्टाभाव है। "जे आया से विष्णाया, जे विष्णाया से आया"- इस आगमवाणी के अनुसार जो आत्मा है वही ज्ञाता है और जो ज्ञाता है वही आत्मा है। यदि आत्मा दृष्टा है तो शरीर दृश्य। आत्मा ज्ञाता है तो शरीर उसका ज्ञेय है। आत्मा है फिर भी वह दृष्ट नहीं है। उसके दर्शन में बाधक तत्व दो हैं राग और द्वेष। ये आत्मा पर कर्म का सघन आवरण डालते रहते हैं इस कारण उसका दर्शन नहीं होता। राग द्वेष में लिप्त हो जाने पर आत्मा निष्कर्म हो जाती है। निष्कर्म होते ही वह दृष्ट हो जाती है।

आत्मा अमूर्त है पर निराकार होते हुए भी वह साकार है क्योंकि जिस शरीर में प्रवेश करती है, उसका आकार ले लेती है। उसमें वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श कुछ भी नहीं है; न हल्कापन है न भारीपन; लिंगभेद भी नहीं है। इसमें न संगठन होता है और न विघटन, न सिकुड़न होता है और न फैलाव; न स्कन्ध बनता है न कुछ और वस्तु। इस लोक में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ वह पायी न जाती हो और जहाँ उसका अस्तित्व न रह सके। आत्मा एक ऐसी अणी सत्ता है जो प्राणी को इन्द्रियों व मन से भी परे है। पदार्थों को वास्तविक रूप से नमझने का गुण आत्मा में है इन्द्रियों में नहीं। इन्द्रियाँ तो केवल वस्तु विशेष का ज्ञान करने या विषय-भोग करने का माध्यम है। आत्मा के शरीर से चले जाने पर इन्द्रियाँ कुछ भी कार्य नहीं कर पाती। इन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान और किया हुआ भोग का स्मरण आत्मा को गहन रूप में

रहता है। इन्द्रियों के नष्ट होने पर उनके द्वारा किये गये विषय-भोग व प्राप्त ज्ञान को स्थिर रूप में रखने वाला अगर कोई तत्व है तो वह आत्मा है।

अनुभव द्वारा आत्मा का बोध:— स्वयं के अनुभव के आधार पर ही आत्मा का अस्तित्व जाना जा सकता है। 'मैं हूँ,' 'मैं सुखी हूँ', 'मैं दुखी हूँ' इस प्रकार के अनुभव शरीर को नहीं परन्तु शरीर से भिन्न जो वस्तु, जिसे आत्मा कहते हैं, उसे होता है। जिस तरह कोल्हू द्वारा तिल से तेल को, मन्थन द्वारा दूध से घृत को पृथक् किया जा सकता है उसी तरह भेद-विज्ञान के द्वारा आत्मा को शरीर से पृथक्ता का अनुभव किया जा सकता है। उत्कृष्ट ज्ञान प्रज्ञा की सहायता से ही आत्मा को जाना व देखा जा सकता है। यद्यपि हम हवा को नहीं देख सकते फिर भी स्पर्श के द्वारा हमें उसका बोध होता है। इसी प्रकार हम आत्मा को अपने अनुभव ज्ञान की शक्ति से उसके अस्तित्व का होना जान सकते हैं।

एक अन्धेरे कमरे में एक पर्दे पर सिनेमा की तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं। ज्यों ही कमरे में प्रकाश आता है तस्वीरों का दिखना बन्द हो जाता है। यद्यपि तस्वीरें अब भी पर्दे पर हैं फिर भी हम उन्हें देख नहीं सकते। इसी प्रकार हमारे पूर्व-जन्म की घटनावलियाँ हमारी आत्मा के साथ सम्बन्ध किये हुए हैं परन्तु हमारे वर्तमान के सीमित इन्द्रियज्ञान व कर्मों के आवरण के कारण उन घटनावलियों का विस्तृत ज्ञान हमें नहीं हो पाता। अतः हम परिमित इन्द्रियज्ञान को मानसिक एकाग्रता, आत्मचिन्तन व धर्म व शुबल ध्यान के द्वारा विकसित करें तो सम्भव है हम अपने पूर्व-जन्म की समस्त घटनावलियों एवं अनुभवों का ज्ञान प्राप्त कर सकें।

आत्मा अमर है, अजन्मा है, अनादि है, अनन्त है, नित्य है,

शाश्वत है। प्राणी की मृत्यु होने पर उसका शरीर तो नष्ट हो जाता है पर शरीर में रही आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। आत्मा प्रकाश पुंज है व आनन्दमय है। आत्मा केवल हृदय के निकट ही नहीं है पर सम्पूर्ण शरीर के अणु अणु में व्याप्त है। शरीर का एक भी ऐसा अणु नहीं है जिसमें आत्मा अनुप्रविष्ट न हो। पुरुष (चेतन) समग्रतय आत्ममय है। इसलिए भगवान् महावीर ने पुरुषाकार आत्मा का ध्यान किया। उन्होंने शरीर के हर अवयव में आत्मा का दर्शन किया। इससे देहासक्ति दूर होने में बहुत सहायता मिलती है। सूर्य की तरह आत्मा भी प्रकाश-स्वभाव वाली है परन्तु उसके दो रूप हैं:- आवृत व अनावृत। अनावृत चेतना अखण्ड व निरपेक्ष होती है। कर्मों के प्रभाव के कारण आवृत चेतना के अनेक विभाग बन जाते हैं। शरीर, आकृति, वर्ण, नाम, गीत्र, सुख-दुख का अनुभव, विविध योनियों में जन्म ये सब आत्मा को विभक्त करते हैं। इस विभाजन का हेतु कर्म है। कर्म-बद्ध आत्मा नाना प्रकार के व्यवहारों (विभाजनों) और उपाधियों से युक्त होती है। कर्म-मुक्त आत्मा के न कोई व्यवहार होता है और न कोई उपाधि। आत्मा के दो विशेष गुण हैं-सम्यक्त्व और चारित्र्य। सम्यक्त्व का अर्थ है मही दृष्टिकोण व चारित्र्य का अर्थ है आत्म-संयम। ये दोनों गुण ऐसे हैं जिनकी प्राप्ति में आत्मा अपने मूल स्वभाव को प्राप्त कर सकती है। आत्मा एक शुद्ध, बुद्ध और आनन्दमय तत्त्व है। क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कपाय उसके विभाव हैं और ये ही आत्मा को विकृत बना देते हैं।

अप्पा कत्ता विकत्ताय, दुहाण य मुहाण य ।

अप्पा मित्तम मित्तं च, दुप्पट्ठिय सुप्पट्ठियो ॥

आत्मा ही शरीर को सुख-दुख का अनुभव कराने वाली है और उनके क्षय का भी। सत्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा हमारे मित्र के

तुल्य है और दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा हमारे शत्रु के तुल्य है ।

सुख दुःख प्रदोनेव, तत्त्वतः कोपि विद्यते ।

निमित्त तु भवदे वापि तदिह परिणामिनि ॥ (सम्बोधि)

सच्चाई यह है कि मानव को संसार में सुख-दुख का बोध कराने वाला कोई दूसरा नहीं है उसकी आत्मा ही है । दूसरा सुख-दुख की प्राप्ति कराने में केवल निमित्त हो सकता है क्योंकि वह परिणामी है और उसमें बाह्य निमित्तों से भी विविध परिणामन होते रहते हैं ।

इस जन्म में जिन कर्मों का फल भोगना बाकी रह जाता है उनको दूसरे भव में भोगने के लिए उस आत्मा को पुनर्जन्म धारण करना ही पड़ता है । जीवात्मा को इस देह में जैसे बचपन, जवानी व वृद्धावस्था होती है, वैसे ही उसे अगले जन्म में भी प्राप्त होती है । इस शरीर में बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हम नाना प्रकार के परिवर्तन देखते हैं । शरीर के अवयवों में परिवर्तन हो जाने पर भी आत्मा नहीं बदलती । जो आत्मा बचपन में हमारे शरीर में है वही वृद्धावस्था में भी रहती है । इस तरह बाहरी परिवर्तन होता रहता है आन्तरिक नहीं । यहाँ प्रश्न उठता है कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश करती है? उत्तर है:- सूक्ष्म शरीर(कार्माण शरीर) के द्वारा आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है ।

उपनिषद् में आत्मा का जो विवेचन आया है वह इस प्रकार है और आत्मार्थी के लिए मनन करने योग्य है:-

आत्मा वाऽऽदे मैत्रयि । द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासितव्यश्च
आत्मनः स्खलदर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति । (गृह्यसूत्रकोपनिषद्)

हे मैत्रेयी ! आत्मा ही देखने, सुनने, मनन करने व अनुभव करने योग्य है । अपने आपको (आत्मा को) जान लेने पर सब कुछ जान लिया है । यही अमरत्व प्राप्त करने का साधन है, यही आत्म कल्याण का मार्ग है । अपने आपको जान लेना ही सब से बड़ी उपलब्धि है ।

आत्मा की गरिमा को समझाते हुए कहा गया है:—

उद्धरेदात्मनात्मानं नाह्यानभयवत्सादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

अपनी आत्मा द्वारा अपना उद्धार करो, आत्मा का पतन मन करो । आत्मा ही अपना बन्धु है, आत्मा ही अपना शत्रु है ।

न मुयितर्जपनादहो भादुष्यास श्रतैरपि ।

ग्रहमेवाहमिति ज्ञात्या मुयतो भवति जीवमुत ॥

जप, हवन तथा संकष्टों उपवास करने से भी मानव को मुक्ति नहीं मिल पाती, पर उसे आत्म-ज्ञान होने पर जीव और ब्रह्म की एकता की अनुभूति हो जाती है और उसकी आत्मा कर्म-बन्धनों से मुक्त हो जाती है । "मैं कौन हूँ?" "क्या हूँ?" "संसार में किस लिये आया हूँ?" "यहाँ कहाँ से आया हूँ?" इन प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति करना मानव के लिए आत्म ज्ञान है ।

सुयकङ्क्षं दुयकङ्क्षं यवि अप्पणा यायि जाणाति ।

ण य जे अप्पणो कि जाणाति सुयकङ्क्षं एयं दुयकङ्क्षं ॥

घोट पिता पससति पुणी विलारी हिण्जसि ।

ए से एत्तायताऽपोटेण से इत्तायताऽमुणी ॥

एण्णत्ताययणा घोटे ए गत्थ वयणमुणी ।

अप्प अप्पा यियणसि जे या उत्तमाणिग्गो ॥

अपने शुभ या अशुभ कर्मों का बोध अपनी आत्मा को ही है । माधारण मनुष्य नहीं जान सकता, अतीन्द्रिय ज्ञानी ही जान सकता है । यदि लोग चोर की प्रशंसा करे और साधु की निन्दा तो उससे साधु चोर नहीं हो सकता । दूसरी ओर किसी व्यक्ति को चोर कहने मात्र से ही न तो वह 'चोर' हो जाता है और न किसी व्यक्ति का साधु कहने से वह 'साधु' हो जाता है । चोर या साधु सम्बन्धी ज्ञान मनुष्य स्वयं जानता है या फिर 'सर्वज्ञ' जानते हैं ।

मनुष्य के कुछ कर्म ऐसे भी हो सकते हैं जो कि दूसरों की निगाह में न आये एवं गुप्त रहे या कोई कर्म ऐसा भी हो सकता है जिसे उसने बुरी नीयत से किया है पर दूसरों को उस कर्म से बुराई न दिखती हो । अपने कर्मों के बारे में मनुष्य स्वयं ही जानता है कि अमुक कर्म उसने किस भावना से किया है । दूसरे लोग तो अपनी वृत्ति के अनुसार किसी मनुष्य की प्रशंसा एवं किसी की निन्दा करते हैं परन्तु इससे उस मनुष्य के वास्तविक स्वरूप में कोई फर्क नहीं आता । इसलिये मनुष्य को चाहिये कि दूसरों के द्वारा की गई अपनी स्तुति या निन्दा पर ध्यान न देकर वह स्वयं अपने हृदय को टटोले और विवेक रूपी कसीटी पर परखे कि जो कर्म उसने किया है वह अच्छा है या बुरा क्योंकि मनुष्य के कर्म की निन्दा एवं प्रशंसा मिथ्या भी हो सकती है ।

सदर्भ सूत्रः

1. जीय अजीय, जैन दर्शन मनन व मोक्षांश-लेखक युवाचार्य महापत्र ।
2. जैन सिद्धान्त दीपिका, दर्शन के परिपार्थ्य मे-लेखक आपार्य श्री तुलसी ।
3. मुनि श्री हजारीमल स्मृति ग्रंथ ।

जीव सम्बन्धी तथ्य : वैज्ञानिक दृष्टिकोण

ससार में सभी जीव सूक्ष्म जीवों से लेकर सूक्ष्म जीवाणु (Bacteria) तथा सूक्ष्मातिमूक्ष्म विषाणुओं (Micro-Organisms & Viruses) तक सभी जीव के विविध रूप हैं। इन सब में जीवन के सभी नक्षण पाये जाते हैं जो जीव विज्ञान के विशेषज्ञों ने सजीव वस्तुओं में गिनाये हैं जैसे वृद्धि करना, किसी उद्दीपन के जवाब में प्रतिक्रिया करना, अपचय यानि विनाशकारी और उपचय यानि निर्माणकारी क्रियाएं करना इत्यादि। वैज्ञानिकों की दृष्टि में जीव का सब से बड़ा और महत्वपूर्ण गुण है प्रजनन शक्ति अर्थात् अपने जैसे दूसरे जीव की उत्पत्ति करना। अलैंगिक जनन से लेकर बीज और अण्डा बनाने वाले लैंगिक जनन तक सभी जीव जन्तु इस प्राकृतिक नियम में बंधे हैं-आंखों में परे जगत में भी और कोशिका के स्तर पर भी। कोशिका (cell) जीवन को मूल इकाई है। प्राणियों का शरीर रचना विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से हुई है। इन्हीं से विभिन्न प्रकार के ऊतक (tissues) बनते हैं। इनसे बनते हैं विभिन्न अंग जिनका अपना विशिष्ट कार्य-निर्धारित होता है। कोशिका भोजन करती है, उसको हजम करती है और अवोद्भूत पदार्थों को विमर्जित करती है। वह वृद्धि करती है और किसी भी परिवर्तन के प्रति जागरूक रहकर अपनी कार्य प्रणाली तय करती है। ऐसा करते हुए भी वह अपने मूल कार्य क्षेत्र में कभी भी नहीं भटकती। यह भी अनुसंधान में साबित हो चुका है कि उसे रातदिन अंधेरा-उजाला, भूच-तृप्ति, बीमारी-स्वास्थ्य, सुख-दुःख, आदि ग्रहणाण्ड्य गतिविधियों सभी की पूरी पूरी जानकारी रहती है। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग केन्द्रक (nucleus) है जिसको नाभिक भी कहते हैं जो लगभग बीच में होता है। कोशिका अपने आप में स्वतन्त्र जीव की तरह भी रह सकती है, जैसे कि विषाणु

(Virus), जीवाणु (Bacteria) और अमीबा (एक कोशिका वाले जीव) आदि। हर कोशिका अपने आप में एक जीव बनाने का रासायनिक कार्यालय है, जिसमें उस जीव जैसे विविध जीव बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल भरा रहता है। प्रत्येक कोशिका में भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के केन्द्रक अम्ल (nucleus acid) होते हैं। डी-आक्सो-रिबो (Deoxy-ribo nucleic acid D.N.A.) नामक केन्द्रक अम्लों के अणुओं में सर्वांगीण मूल योजनाएं (Master Plan) निहित होती हैं। रिबो-न्यूक्लिक-अम्ल (Ribo nucleic acid R.N.A.) नामक केन्द्रक अम्लों के द्वारा इन योजनाओं की क्रियान्विति के सूत्र निर्दिष्ट किये जाते हैं। चन्ततोगत्वा अनेक अन्य प्रोटीनों जैसे राइबोसोम आदि की संरचना की जाती है या वे स्वयं केन्द्रक में पैदा होते हैं। डी०एन०ए० और आर०एन०ए० के अणुओं की संरचना में शर्करा फास्फेट एवं नाइट्रोजन मूलक रासायनिक पदार्थ काम में आते हैं। डी०एन०ए० और आर०एन०ए० में संरचना की दृष्टि से कुछ समानताएं भी हैं और कुछ असमानताएं भी। आर.एन.ए. सम्पूर्ण कोशिका में मिलता है किन्तु डी.एन.ए. केन्द्रक में ही रहता है।

युवा देह में ६०० से १००० सरब तक की कोशिकाओं का पाया जाना आंका गया है। देह का यह अजायबघर नर कोशिका यानि शुक्राणु और मादा कोशिका यानि डिवाणु के मिलन से निपेक्षित हुई कोशिका से बना होता है। यह कोशिका एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह के क्रम से बढ़ती हुई नौ-दस महीनों में मानव शिशु का रूप ग्रहण कर लेती है। मुश्किल से एक मिलीमीटर के हजारवें हिस्से जितनी बड़ी कोशिका में चारों ओर की भित्तों के अन्दर जीव द्रव्य (protoplasm) जिसे कोशिका द्रव्य (cytoplasm) भी कहते हैं, भरा रहता है।

जीवन क्या है, इसका वैज्ञानिक उत्तर इसी केन्द्रक (nucleus) में स्थित गुणसूत्रों (Cromosome) को बनाने वाले महारसायन डी० एन० ए० में निहित है। यह महाअणु सीढ़ी की तरह होता है जिसके डंडे फॉस्फेट और राइबोज शर्करा से बनते हैं। पेंडिंग एडिनिन-थाइमिन तथा ग्वैनिन-साइटोसिन की जोड़ी से बनती हैं। इन चार रसायनों में से कोई भी तीन मिलकर एक "शब्द" बनाते हैं और कई शब्द मिलकर एक अमीनो एसिड। बीस अमीनों एसिड के विविध क्रमों से तरह तरह के प्रोटीन बनते हैं। इस तरह डी० एन० ए० ही सभी कोशिकाओं का अधिनायक (नियंत्रक) है। यह अमीनो से आदमी तक सब की कोशिकाओं में विद्यमान है या सर्वव्यापी है। यही २३ गुणसूत्रों (cromosome) के रूप में पिता से और २३ गुणसूत्रों के रूप में माता से कुल ४६ गुणसूत्रों के रूप में संतान की हर कोशिका में मौजूद रहता है। यही उन पंचक मस्कारों का वाहक है जिन्हें "जीन" कहते हैं। "जीन" नामक बहुत सूक्ष्म जीवन-तत्व आनुवांशिक गुण दोषों का संवाहक होता है। "जीन" की रचना डी० एन० ए० नामक स्कन्धों से होती है।

प्रत्येक कोशिका में २३ युगलों में गुणसूत्र विद्यमान होते हैं जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। इनमें केन्द्रक अम्ल (nucleic acid) के अणुओं के रूप में आनुवांशिक संकेत भरे होते हैं। इनमें संग्रहित सूचनाओं का आनुमानिक परिमाण यदि एक पुस्तक में संग्रहीत किया जाय तो उस पुस्तक की पृष्ठ संख्या पांच लाख तक जा पहुंचेगी।

डी० प्रोक्सो० रिबो केन्द्रक अम्ल (Deoxyribo nucleic acid D.N.A.) की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह जीवन

मूलक रसायन होने से अपनी अनुकृतियाँ अर्थात् संताने बनाने में सक्षम है । इस विशेषता के कारण वैज्ञानिक यह मानते हैं कि मृष्टि में पहले डी० एन० ए० का उद्भव हुआ । उसके उद्भव के साथ ही जीवन के आदि रूप का भी उद्भव हुआ ।

प्रकृति में मिलने वाले ९२ रसायनिक तत्वों में से कुल १६ तत्वों से ही भारा चेतन जगत बना है । अपने साथ शृंखलाएं और बलय बना सकने के कारण कार्बन का जीवजगत में महत्वपूर्ण योग है । वैज्ञानिकों के अनुसार मुख्यतः चार तत्वों की यह लीला है:-कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और आक्सीजन । इनके हजारों संभावित संयोगों में से केवल २० अमीनो एसिड की लड़ी से जीवन-प्रेरक प्रोटीन बने हैं । इन हजारों प्रोटीनों को सही समय में सही जगह बनाने के लिये केवल चार रसायनिक अणुओं की सर्वव्यापी भाषा काफी है, जो डी० एन० ए० के रूप में रखी गयी । ओपारिन और हाल्डेन से लेकर मिलर और फॉक्स तक अनेक जीव वैज्ञानिक, आज से कोई चार अरब साठ करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद के एक अरब वर्षों में जैसी परिस्थितियाँ रही होंगी, उनकी नकल प्रयोगशाला में करके डी० एन० ए० तो नहीं, लेकिन उनके पूर्वज रसायनिक अणु बना चुके हैं । ओपारिन और फॉक्स ने तो 'कोएसवेंट' और 'माइक्रोस्फियर' के रूप में कोशिका से मिलती जुलती रचनाएं भी बनायीं । इस तरह इन सब का विचार है कि जीवन की नींव कुछ अणुओं के परस्पर संयोग से रखी गई । डी० एन० ए० के बनाने के लिये भी डी० एन० ए० पोलिमरेज एंजाइम की जरूरत होती है । अब वही अण्डे-भुर्रा वाला सवाल उठता है कि पहले डी० एन० ए० हुआ या पहले एंजाइम । वैज्ञानिक कहते हैं कि दोनों एक साथ हुए । कैसे ? मात्र संयोगवश । इस घटकल का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि ३ अरब २० करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाणु

नो जीवाश्मों में मिले हैं। पर आदिम रसायनिक अणुओं के कोई चिन्ह बचने ही नहीं भले ही वे महाअणु ही क्यों न हों। एक मिलीमीटर लम्बे डी० एन० ए० में लगभग ३ अरब परमाणु आंके गये हैं। इनका मॉडल बनाकर फोटो लिया जाए तो छापने के लिये १२० किलोमीटर लम्बा कागज चाहिये। आदमी की एक कोशिका में डी० एन० ए० पर साठ अरब शब्द आंके गये हैं।

हॉयल और फ्रिक जैसे वैज्ञानिकों ने यह भी अटकल लगाई है कि जीवन का प्रथम बीज किमी उत्का के साथ किमी अन्य ग्रह में पृथ्वी पर टपका। फ्रायड हॉयल जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, का यह भी विश्वास है कि इस मृष्टि में आकाश गंगा के बाहर किसी स्थान पर 'मनुष्य' से अधिक विकसित और बुद्धिक (intelligent) सभ्यता अवश्य ही मौजूद है। जिस तरह ने हम प्रयोगशाला में चूहों तथा कीड़ों को किमी वर्तन में बन्द करके उन पर प्रयोग करते हैं उसी तरह हमारी पृथ्वी भी इस अज्ञात विकसित सभ्यता की प्रयोगशाला है। इससे अधिक बुद्धिमान जीव ने आकाश गंगा से (हमारे सूर्य के परिवार में) पृथ्वी पर अनुकूल वातावरण देखकर जीव का बीज बोया है। हॉयल का अनुमान है कि अज्ञात सभ्यता प्रतिक्षण पृथ्वी पर जीवन के विकास और हलचलों पर मूक नजर रगे हुए हैं। हम चाहे इस अज्ञान शक्ति को न देखें पर हमें तथा हमारी एक एक हरकत को चारोंकी में देखा जा रहा है। डॉ. हॉयल का कथन है कि अज्ञात शक्ति द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं का आक्रमण हम पर होता रहता है। संदी, प्रांसी और पनू की बीमारी का घसनी कारण अज्ञात सुपर इंटेलीजेंट (super intelligent) सभ्यता का प्रभाव है।

वैज्ञानिकों के अनुसार जीव का मरने वड़ा गुण प्रजनन है

और उसके अनुसार जीव जन्म लेता है और मरता है । प्रश्न उठता है कि यदि केवल अपनी जैसी संताने छोड़ जाना ही जीवन का लक्ष्य है तो फिर उसके बाद भी मनुष्य को तृप्ति क्यों नहीं मिलती ? फिर भी क्यों वंचेन रहता है आदमी ? “जीवन सर्व भूतेषु” सब प्राणियों में जीवन “मैं हूँ” अर्थात् जिससे वे जीते हैं वह “मैं हूँ” । यह गीता के सातवें अध्याय के नवें श्लोक में बताया गया है । सब प्राणियों में डी.एन.ए. है, पर डी.एन.ए. तो मुर्दे में भी होता है । फिर वह क्या था, जो देह को जीर्ण वस्त्र की तरह त्याग चला गया ? शायद वह वही था, जो सब में व्याप्त है, फिर भी जो सब को दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों कि वह अमूर्त है । अमूर्त होने के कारण ऐसे रहस्यमय जीवन (आत्मा) के बारे में विज्ञान क्या उत्तर दे पायेगा ? कौन जाने कब तक यह प्रश्न अनुत्तरित रहेगा ?

संदर्भ—

“रासायनिक अणुओं की लीला”—लेखक रमेशचन्द्र शर्मा और डा. यों. एम.

सिगल—धर्मयुग १३-१२-८१ से १६-१२-८१ ।

“जीवन विज्ञान”—लेखक मुनि महेन्द्र—प्रेसा ध्यान, फरवरी १९८३ ।

मूर्त और अमूर्त का आपसी सम्बन्ध

चेतन का अचेतन के साथ व अचेतन का चेतन के साथ या मूर्त का अमूर्त के साथ व अमूर्त का मूर्त के साथ सम्बन्ध अनादि काल से चला आ रहा है परन्तु यह सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? यह एक प्रश्न है । चेतन (जीव) और अचेतन (कर्म) का सम्बन्ध वास्तव में अमूर्त का मूर्त के साथ सम्बन्ध नहीं है परन्तु चेतन की शरीर मूर्त अवस्था का मूर्त कर्म के साथ सम्बन्ध है । कर्म का कर्ता जीव अचेतन नहीं हो सकता वह तो चेतन ही होगा । शरीरधारी जीव अमूर्त नहीं हो सकता । वर्तमान में यह जीव मूर्त है क्योंकि इसके साथ सूक्ष्म शरीर-कर्माण और तैजस-बन्धे हैं । प्राणी की मृत्यु होने पर जीव स्थूल शरीर तो छोड़ देता है परन्तु तैजस और कार्माण शरीर जीव के साथ जाते हैं । जिस दिन जीव सब कर्मों से मुक्त होकर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है उस दिन चेतन अमूर्त हो जाता है और तब उसका शरीर के साथ बन्धन का कोई प्रश्न नहीं उठता । यद्यपि मुक्त-आत्माएँ भी पुद्गल-व्याप्त आकाश में स्थित हैं परन्तु कर्म-पुद्गल उनसे सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकते । वे यों ही लोक में फैले हुए हैं । उनमें फलदान की शक्ति भी नहीं होती । संसारी जीवों में कर्म-बन्धन का कारण विद्यमान होता है । अतः जीव कार्माण शरीर द्वारा कर्म-पुद्गलों को ग्रहण करता रहता है । उन कर्म-पुद्गलों का आत्मा के साथ एकीभाव होता है और फलस्वरूप उनमें फल देने की शक्ति आजाती है । समय पाने पर वे कर्म-पुद्गल अपना फल देकर आत्मा से अलग जा पड़ते हैं ।

दूध में घृत और मिट्टी में स्वर्ण की तरह जीव और कर्म का सम्बन्ध अनादिकाल से है । जैसे घृत दूध में उपलब्ध होता है परन्तु एक बार घृत को दूध में निकासने के बाद उस घृत को पुनः

दूध रूपेण परिणत करना सम्भव नहीं होता अथवा जैसे स्वर्ण मिट्टी में उपलब्ध होता है पर एक बार उसे मिट्टी से अलग करने के बाद वापस उसको मिट्टी के साथ उसी रूप में मिलाया जाना सम्भव नहीं है, ठीक उसी प्रकार जीव शरीर में उपलब्ध होता है एवं एक बार स्थूल व सूक्ष्म शरीरों से सम्बन्ध छूट जाने पर जीव का वापस शरीर के साथ बन्धना असम्भव है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि घृत व स्वर्ण की तरह जीव मूलतः अमूर्त या शरीर रहित है परन्तु शरीर के साथ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूपेण सश्लेष सम्बन्ध को प्राप्त होने के कारण वह अपने अमूर्तिक स्वभाव से च्युत होता हुआ उपलब्ध होता है और इस कारण वह मूलतः अमूर्तिक न होकर कथाचित् मूर्तिक हो जाता है। मुक्त हो जाने पर जीव का शरीर से कोई सम्बन्ध नहीं रहता।

जब कर्म—पुद्गल जड़ हैं तो फिर वे यथोचित कर्मों का फल कैसे दे सकते हैं ? यह भी एक प्रश्न है। यह सही है कि कर्म—पुद्गल यह नहीं जानते कि अमुक प्राणी को आत्मा ने अमुक काम किया है इसलिए उसे उसके योग्य फल दिया जाय। किसी आत्मा की प्रवृत्ति या प्राणी की क्रिया के द्वारा कर्म—पुद्गल आकृष्ट होते हैं, जो शुभ भी होते हैं और अशुभ भी, उनके संयोग से प्राणी के आत्मा की वैसी ही प्रवृत्ति हो जाती है। इस कारण उस आत्मा को शुभ या अशुभ प्रवृत्ति के अनुसार फल अवश्य मिलता है। मानव को उन्मत्त बनाने की ताकत शराब में कब आई और प्राणी को मारने की बात विष ने कब व कैसे सीखी, इन प्रश्नों का संतोषजनक हल नहीं निकलता फिर भी शराब पीने से नशा होता है और विष खाने से मृत्यु। पथ्य भोजन मानव को आरोग्य बनाना नहीं जानता और दवा रोग मिटाना नहीं जानती फिर भी पथ्य भोजन से स्वास्थ्य लाभ होता है और औषधि सेवन से रोग मिटता

है । अगर बाह्य रूप से ग्रहण किये हुए वस्तु-पुद्गलों का इतना असर होता है, तो आन्तरिक प्रवृत्ति से ग्रहण किये हुए कर्म-पुद्गलों का आत्मा पर असर होने में हमें तनिक भी सदेह नहीं करना चाहिये । जैसे उचित साधनों का संयोग होने से विष और भीषधि दोनों की शक्ति में परिवर्तन किया जा सकता है वैसे ही संवर, तप, ध्यान, भावों की निर्मलता, एकाग्रता आदि आत्म-शोधन साधनों में कर्मों की फल देने की तीव्र शक्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है । इस प्रकार की भावना से प्रेरित होकर मनुष्य साधना के क्षेत्र में अग्रसर होता है और कर्म की विपरीत फल देने की शक्ति को कम करता है ।

कर्म का उपरोक्त सिद्धान्त मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में आशा, उत्साह और स्फूर्ति का संचार करता है । उसकी कल प्राप्ति पर पूर्ण विश्वास होने के बाद उसमें निराशा, अनुत्साह और आलस्य तो रह ही नहीं सकते और सुख दुःख के झोंके भी मनुष्य को विचलित नहीं कर सकते ।

शरीर और चेतना का सम्बन्ध

यद्यपि शरीर और चेतना दोनों एक दूसरे से भिन्न धर्मक हैं फिर भी इनका सम्बन्ध अनादिकाल से है और वे किसी प्रकार से आपस में एक नहीं बन सकते । किन्तु उनमें सामान्य गुण होने के नाते वे अभिन्न भी हैं और इसलिए उनमें सम्बन्ध स्थापित हो सकता है । चेतना शरीर का अधिष्ठान है, निर्माता है, इसलिए इन दोनों का एक दूसरे का त्रियात्मक व प्रतित्रियात्मक सम्बन्ध है ।

शरीर का विकास चेतना के विकास पर आधारित है। प्रत्येक जीव में जो जो इन्द्रियाँ और मन विकसित होते हैं उनकी इन्द्रियाँ और मन के ज्ञान तन्तु स्वतः बनते हैं। वे ज्ञान तन्तु ही इन्द्रिय और मानस ज्ञान प्राप्त करने के साधन होते हैं। जब तक वे स्वस्थ रहते हैं तब तक इन्द्रियाँ और मन स्वस्थ रहते हैं। यदि ज्ञान तन्तु शरीर से निकल जाय तो इन्द्रियों में बोध (जानने) की क्षमता नहीं रहती।

आत्मा जब तक शरीर में है, शरीर से सर्वथा भिन्न नहीं है इसलिये आत्मा की परिणति का शरीर पर और शरीर की परिणति का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। देह से मुक्त होने के बाद आत्मा पर शरीर की परिणति का कोई असर नहीं पड़ता; किन्तु दैहिक स्थितियों से जकड़ी हुई आत्मा के लिए शरीर बाधक भी हो सकता है और सहायक भी।

विषय वस्तु का ग्रहण शरीर की सहायता से होता है। जब तक शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता तब तक वह विषय वस्तु को ग्रहण करने में पूर्ण समर्थ नहीं बनता। मस्तिष्क व इन्द्रियों की न्यूनाधिकता होने पर ज्ञान प्राप्त करने की मात्रा में न्यूनाधिकता होती है। इसका भी यही कारण है कि सहवर्ती अवयवों की सहायता के बिना ज्ञान का भी उपयोग नहीं हो सकता। देह, मस्तिष्क और इन्द्रियों के साथ ज्ञान का निमित्त कारण और कार्यभाव का सम्बन्ध है। इसलिये जब शरीर की वृद्धि के साथ ज्ञान की वृद्धि होती है तो फिर शरीर से आत्मा भिन्न कैसे? यह एक प्रश्न है। बहुत से व्यक्तियों की देह का पूर्ण विकास संभव होने पर भी उनकी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं होता और कई व्यक्तियों की देह का अपूर्ण विकास होने पर भी बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है।

अतः स्पष्ट है कि शरीर से आत्मा भिन्न है ।

चेतनामय होना आत्मा का गुण है । निर्जीव शरीर में चेतना नहीं पायी जाती क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है और शरीर से शून्य आत्मा को चेतना का सामान्य व्यक्तियों को प्रत्यक्ष बोध नहीं होता । सामान्य व्यक्तियों को केवल शरीर-युक्त आत्मा की चेतना का ही अनुमान के द्वारा बोध होता है । चैतन्य शक्ति सत्ता रूप में सब जीवों में समान होती है पर उन सब में उसका विकास समान रूप से नहीं होता, यपितु क्रमिक होता है ।

आत्मा के बिना चिन्तन, जप और बुद्धिपूर्ण गति भ्रमति नहीं होती तथा शरीर के बिना आत्मा का प्रकाश (अभिव्यक्ति) व्यक्त नहीं होता । इसलिए कहा गया है कि “द्रव्य निमित्त संसारिणो वीर्यं भुप जायते” अर्थात् संसारी आत्माओं की शक्ति का प्रयोग पुद्गलों की सहायता से होता है ।

चेतना का सामान्य लक्षण स्वानुभव है । जिस चेतना में स्वानुभूति होती है, सुख दुःख का अनुभव करने की क्षमता होती है, वही आत्मा है चाहे वह अपनी अनुभूति को व्यक्त करे या न करे, उसको स्वयं को व्यक्त करने के साधन मिले या न मिले परन्तु वह आत्मा तो है ही ।

शारीरिक चेतना में इतनी अधिक शक्ति होती है या यों कहा जाय कि मानवीय मस्तिष्क का अधिक क्रियाशील व सक्रिय भाग जिसे अवचेतन मन कहा जाता है इतना जाग्रत और क्रियाशील होता है कि जब कोई समस्या सुलभाने से नहीं सुलभती हो, तो मन बहुत येचैन और व्यथित हो जाता है । ऐसे समय में अवचेतन मन में यथायक न जाने कहां से समस्या के ऐसे समाधान सूझ पड़ते हैं

कि हमें आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। इसे चाहे सृष्टि की अनुकम्पा कहा जाय या अवचेतन मन की जागृत अवस्था। यह सब चेतना की शक्ति का ही परिणाम है।

चेतन जीव समाज के समतुल्य

विज्ञान की दृष्टि से एक चेतन जीव की तुलना समाज से की जा सकती है। समाज के विभिन्न सदस्यों के विभिन्न कार्य होते हैं। कुछ लोग बहुत असाधारण दायित्व निभाते हैं और अन्य दूसरे ऐसा काम करते हैं जिनमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन समाज के विकास में सभी व्यक्तियों के हर तरह के कार्यों का योगदान होता है और कोई समाज चेतन और जागृत रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि वह अपने सभी कार्यशील सदस्यों की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहे। इसके लिए यह भी जरूरी है कि उसके सभी सदस्यों के काम में आपस में गहरा तालमेल रहे। यह तो रही समाज की बात।

अब इसी दृष्टि से देह की कोशिकाओं के समुदायों को भी परखें। मानव सभी जीवों में सबसे जटिल है। उसकी देह करोड़ों कोशिकाओं की बनी हुई है। ये कोशिकाएँ सब तरह के काम करती हैं। जिनके कारण देह की सभी क्रियाएँ सम्पन्न होती हैं। इन कार्यों को सम्पन्न करने के लिए कोशिकाओं का अंगों के रूप में संगठित होना पड़ता है। आमाशय और आंतों की कोशिकाएँ शरीर में पोषण पहुँचाती हैं। फेफड़ों की कोशिकाएँ देह में ऑक्सीजन का संचार करती हैं। हृदय और धमनियों की कोशिकाएँ

शरीर की हर क्रिया में पोषण तत्व और ऑक्सीजन पहुँचाती है। शरीर के बाहर फेंकी जाने वाली छीजन को निकालने का काम गुर्दे की कोशिकाएँ करती हैं। हर कोशिका की सब से बड़ी जरूरत यह होती है कि उसके आसपास और अन्दर का वातावरण सही सीमा तक गरम रहे, सही सीमा तक नमकीन रहे और उसकी अम्लीयता का स्तर भी उचित हो। जीवन के लिए आवश्यक तापमान, लवण, सान्द्रता और अम्लीयता अथवा क्षारीयता की सीमाएँ बेहद बारीकी से नियन्त्रित की जाती हैं। इनमें से कुछ को नियन्त्रित करने वाली प्रक्रिया बाजार की कीमतों के उतार-चढ़ाव की तरह काम करती है।

जिस तरह समाज में राज्य द्वारा नियन्त्रण का काम होता है वैसे ही शरीर में मस्तिष्क और उससे नियन्त्रित होने वाली ग्रंथियों द्वारा नियन्त्रण का काम होता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए शरीर में इस तरह की रोड़ों नियामक क्रियाएँ चलती रहती हैं। जब कोशिकाओं के भीतर और बाहर का परियोजन असन्तुलित हो उठता है, तब ऐसी परिस्थितियाँ बनने लगती हैं, जो अन्त में रोग अथवा विकृति का कारण बनती हैं।

रोग या जीर्णता की अनुपस्थिति मात्र ही नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूरी तरह ठीक ठाक होना ही स्वास्थ्य की निशानी है। समाज भी स्वस्थ तभी कहलाएगा जब कि समाज के हर व्यक्ति में आपसी प्रेम, मेलजोल, आर्थिक व सामाजिक तालमेल नियन्त्रित हो।

आत्मा की वैभाविक क्रिया और कर्मों का बन्धन

आत्मा का स्वभाव है जानना और देखना । जानानुभव और अनुभूति करना । जब आत्मा जानने और देखने की क्रिया से हट कर कोई भी अन्य क्रिया करने लगती है तब उसके साथ कर्मों का बन्धन शुरू हो जाता है । आत्मा के स्वभाव में राग व द्वेष का मिश्रण होते ही जानने व देखने की धारा बदल जाती है और वह कर्म-बन्धन का कारण बन जाती है । हमारी कोई भी प्रवृत्ति हो चाहे मन की चाहे वचन की और चाहे हमारे शरीर की हो, अगर हमारी आत्मा राग-द्वेष से प्रेरित है तो वह कर्मों से बद्ध होगी । अगर राग-द्वेष से प्रेरित नहीं है तो कर्म-पुद्गल आयेंगे और चले जायेंगे और आत्मा से कर्मों का बन्धन नहीं होगा । अन्य शब्दों में अगर हमारी आत्मा में राग-द्वेष रूपी आग प्रज्वलित न हो तो हम कर्म-पुद्गल रूपी ईंधन डालते जाय तो भी आग प्रज्वलित नहीं होगी यानि कर्म नहीं बन्धेंगे क्योंकि हमारे भीतर राग-द्वेष रूपी आग ही कर्म-पुद्गल रूपी ईंधन को प्रज्वलित करती है । इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रवृत्ति का निरोध कोई महत्व नहीं रखता । आवश्यकता है राग-द्वेष का निरोध करने की । कर्मों का बन्धन राग-द्वेष से ही होता है । मात्र किसी वस्तु का ज्ञान होने से या वासना से या संस्कारों से या स्मृति से कर्मों का सम्बन्ध स्थापित नहीं होता । भगवान् महावीर ने इसीलिए उत्तराध्ययन सूत्र के वृत्तीमर्षे अध्याय की सातवीं गाथा में कहा है:-

रागो य दोषो विद्य कम्म बीये, कम्मं च मोहणं भयं वयागि ।

कामं च जाडं मरणसं म्ले, दुयखं च जाडं मरणं वयागि ॥

अर्थात् राग और द्वेष दोनों कर्म-बन्धन के बीज हैं । वही मोह है

परन्तु उपादान के बिना यानि मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता । इस उदाहरण में मूलभूत तत्व है मिट्टी । उसी तरह आत्मा में ज्ञान, चैतन्य, आनन्द व शक्ति के अन्य पर्यायों को उत्पन्न करने की क्रिया में मूलभूत वस्तु है शक्ति । कर्म कभी ऐसा उत्पादन नहीं कर सकते ।

हमारा चैतन्य जब कर्मों से आवृत हो जाता है तब हम स्वयं को परतन्त्र अनुभव करते हैं । आत्मा का सम्बन्ध शरीर से है । हमारा शरीर है इसलिए हमें भूख लगती है । भूख लगने के कारण हमें भोजन चाहिये । केवल भूख को मिटाने के कारण आदमी को सब कुछ करना पड़ता है—परिश्रम, व्ययमाय, नौकरी न जाने क्या क्या ? शरीर है इसलिए काम वासना है । काम वासना की प्रवृत्ति, आहार की प्रवृत्ति हमारी परतन्त्रता की सूचक है । स्वतन्त्रता और परतन्त्रता दोनों को समझना सापेक्ष दृष्टि से ही सम्भव है निरपेक्ष दृष्टि से नहीं ।

मनुष्य नियति के अधीन है अथवा कर्म करने में स्वतन्त्र है, इस प्रश्न का वेदान्त ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया है । वेदान्त के अनुसार जब तक मनुष्य अविद्या के बन्धीभूत रहता है, तब तक वह स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकता । मोक्ष अथवा स्वतन्त्रता (आत्म-ज्ञान) विद्या द्वारा ही सम्भव है । जो मनुष्य इच्छा, कृपणा अथवा वामनाओं का शिकार है, वह स्वतन्त्र नहीं माना जा सकता । स्वतन्त्र बनने के लिए सतत साधना द्वारा उसे आत्म-साक्षात्कार करना होगा । साथ ही यह भी सत्य है कि मनुष्य की मनुष्यता इस स्वातन्त्र्य-सिद्धि में ही है क्योंकि वही एक ऐसा प्राणी है जो साधना द्वारा आत्म-संस्कार कर सकता है । पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों तथा जीव-जन्तुओं में यह शक्ति नहीं कि वे मनुष्य की भाँति अपना

संस्कार कर सकें। वे अपनी सहज वृत्ति से ऊपर नहीं उठ सकते।

क्रिया करने में आदमी स्वतन्त्र है परन्तु प्रतिक्रिया में परतन्त्र। अनुमान करें:- एक आदमी नारियल या खजूर के पेड़ पर चढ़ जाता है। चढ़ने में वह स्वतन्त्र है परन्तु उतरने में स्वतन्त्र नहीं है क्योंकि वह चढ़ गया इसलिए उसे उतरना ही पड़ेगा। चढ़ना क्रिया है तो उतरना उसकी प्रतिक्रिया है। उतरना कोई स्वतन्त्र क्रिया नहीं है। चढ़ना व उतरना सापेक्ष क्रिया है। इसी प्रकार यदि प्राणा जन्मा है तो उसकी मृत्यु निश्चित है क्योंकि जन्म और मृत्यु सापेक्षिक है।

मोहम्मद साहब के एक शिष्य ने एक बार पूछा, "कौन से काम करने में हम स्वतन्त्र हैं और कौन से काम करने में हम परतन्त्र हैं?" मोहम्मद साहब ने कहा, "अपना बाँया पैर उठाओ"। शिष्य ने वैसा ही किया तो मोहम्मद साहब ने पुनः उसे कहा, "अब दूसरा पैर उठाओ"। शिष्य ने कहा- "यह कैसे सम्भव हो सकता है?" मोहम्मद साहब ने इस पर कहा कि बस एक पैर उठाने में तुम स्वतन्त्र हो परन्तु दूसरे पैर को उठाने में स्वतन्त्र नहीं हो। विष खाने में आदमी स्वतन्त्र है पर उसका परिणाम भोगने में परतन्त्र। उसी तरह आदमी कार्य करने में स्वतन्त्र है पर उसका परिणाम भोगने में परतन्त्र।

कर्म - पुद्गल

कर्म का सामान्य परिचय

कर्म शब्द का अर्थ सामान्यतया कार्य, प्रवृत्ति या क्रिया है। कर्म-काण्ड में यज्ञ आदि क्रियाएँ कर्म रूप से प्रचलित हैं। गीराणिक परम्परा में व्रत, नियम आदि कर्म रूप माने जाते हैं। जैन दर्शन में कर्म का अर्थ इस प्रकार किया गया है:—

आचारका अन्तराय कारकाश्च विकारकाः ।

प्रियोऽप्रियोनिदानानि, पुद्गलाः कर्म संज्ञिताः ॥

जो पुद्गल आत्मा (ज्ञान, दर्शन) को आवृत करते हैं, आत्म-शक्ति के विकास में विघ्न डालते हैं, नष्ट करते हैं, आत्मा को विकृत करते हैं, प्रिय और अप्रिय में निमित्त बनते हैं वे 'कर्म' कहलाते हैं।

जीवस्य परिणामेन, अश्रमेन शुभेन ॥

सयज्ञेताः पुद्गला हि, कर्म रूपं भजन्त्यलम् ॥

जीव के शुभ और अशुभ परिणाम से जो पुद्गल संग्रहीत होते हैं वे पुद्गल "कर्म" रूप में परिणत हो जाते हैं।

"आरभणः सदसत्पदव्यावृत्तास्तत्वायोग्य पुद्गला कर्मः"

आत्मा की गत एवं भसत् प्रवृत्तियों के द्वारा आकृष्ट एवं कर्म-रूप होने योग्य पुद्गलों को कर्म कहते हैं।

कर्मों को आकर्षित करने के निमित्त कारण है भाव कर्म और

द्रव्य कर्म । दोनों का आपस में सम्बन्ध है । आत्मा कभी कर्म पुद्गलों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती क्योंकि उसमें ऐसा करने की कोई शक्ति निहित नहीं है । किन्तु उसके पास एक माध्यम अवश्य है । वह है भाव कर्म जिसके द्वारा यह कर्म-पुद्गलों को अपनी ओर आकर्षित करता है । भाव कर्मों के द्वारा ही आत्मा की ओर द्रव्य कर्मों का आकर्षण होता है । जैन दर्शन के अनुसार जीव की राग-द्वेषात्मक प्रवृत्ति से कर्मों का बन्ध होता है । बन्ध के साथ ही उनकी प्रकृति व स्थिति बन जाती है । जब तक वे कर्म उदय में नहीं आते तब तक वे द्रव्य कर्म हैं और जब वे उदय में आकर फल देते हैं तो भाव कर्म बन जाते हैं । साधारणतया कर्मण जाति का पुद्गल जब आत्मा के साथ मिल कर्म-रूप में परिणत हो जाता है, द्रव्य कर्म कहलाता है और जब राग-द्वेषात्मक मनोवर्गों के परिणाम को प्रकट करता है तब भाव कर्म कहलाता है । पुद्गल की पर्याय क्रिया प्रधान है और जीव की पर्याय है भाव प्रधान । इसलिए पुद्गल वर्गणाओं के पारस्परिक बन्ध से जो स्कन्ध बनते हैं वे द्रव्य कर्म हैं और जीव उपयोग में रागादि के कारण ज्यों के साथ जो बन्धन होता है वह भाव कर्म है । भाव कर्म है जीव में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया । पहली जैविक है और दूसरी पौद्गलिक । दोनों में आपसी संबंध होता है । दोनों प्रक्रियाएँ समान रूप से प्रभावित होती हैं । द्रव्य कर्म आत्मा को प्रभावित करते हैं और आत्मा भी इन्हें प्रभावित करती है । इन दोनों के प्रभाव क्षेत्र में बन्ध प्रवेश करता है । इस प्रकार आत्मा और कर्म के बन्ध का तात्पर्य है एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में आना ।

एक वस्तु का प्रभाव दूसरी वस्तु पर पड़ता है—यह एक सामान्य बात है । ज्योतिषियों का यह मत है कि मनुष्य के मन का स्वामी चन्द्रमा है इसलिए चन्द्रमा मनुष्य के मन को प्रभावित

है। प्रो० ब्राउन का मत है कि पृथ्वी सौरमंडल का एक सदस्य है और चन्द्रमा पृथ्वी का ही एक उपग्रह। वैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी और चन्द्रमा की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। अतः पृथ्वी को सूर्य, चन्द्रमा तथा सौरमण्डल के अन्य सदस्य जैसे मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, बुध, राहु और केतु प्रभावित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म लेते ही ग्रहाण्ड के (ग्रहों आदि) प्रभाव की छाप जातक पर पड़ जाती है। व्यक्ति में वही गुण-दोष होते हैं जो गुण-दोष उसके जन्म के समय प्रकृति (ग्रहों आदि) में पाए जाते हैं। जिस काल में कोई जन्म लेता है, वह काल उसके पूर्व-जन्म में किये कर्मों के अनुसार होता है। जन्म-पत्री प्राणी के पूर्व-जन्म और उसके सम्भाषी भविष्य का घाटं या चित्र है। सभी नौ ग्रह अपनी विशिष्ट प्रकाश किरणों द्वारा प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव डालते हैं। ग्रह पूर्व-जन्म के शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप परिणामों के सूचक है। ग्रहों की प्रकाश तरंगों में भिन्नता होने के कारण ही मानव के चरित्र तथा व्यक्तित्व में एकरूपता नहीं पाई जाती। आज विज्ञान भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ग्रहों की प्रकाश किरणों विकीरण द्वारा मानव के चरित्र, स्वभाव, स्वास्थ्य तथा आदतों को प्रभावित करती रहती हैं। ग्रहों में सर्वाधिक प्रभाव हमारी पृथ्वी पर सूर्य का पड़ता है, क्योंकि सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। असंख्य कोशिकाओं से यह शरीर बना है। हर कोशिका के मध्य में नाभिक (nucleus) है। इस नाभिक में स्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन हैं जिनके आसपास जीव रूपी इलेक्ट्रॉन घूमकर काटते रहते हैं और उसमें मिल जाने को ब्याकुल रहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के साथों पर नौ ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, जो पदार्थ की रचना के अनुसार मनुष्य को प्रभावित करता रहता है। सूर्य के क्षमण पद को १२ भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें राशि कहते हैं। राशियों का वर्गीकरण भिन्न-भिन्न ग्रहों के गुणों पर

आधारित है। ग्रह के स्वामित्व द्वारा सम्बन्धित राशि का प्रभाव प्रकट किया जाता है। जैसे मेष राशि अपने में अपने स्वामी मंगल का प्रभाव रखती हैं। १२ राशियों में जन्मे व्यक्तियों में यहाँ के स्तर पर विभिन्नता होना स्वाभाविक है। व्यक्तियों की शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं में इसीलिए अन्तर होता है। मानव की शक्ति व कमजोरियों को राशियाँ प्रकट करती हैं। परन्तु प्राणी स्वयं अपने विषय में अनभिज्ञ रहता है। उसकी जन्मकालीन सूर्य राशि उसके भावजगत तथा मनोजगत की कुंजी प्रदान कर सकती है।

१२ राशियों तथा उससे सम्बन्धित शरीर के अंग-प्रत्यंग निम्न प्रकार हैं:—

मेघ राशि	— सिर (चेहरा, नेत्र, दांत, कान आदि) ।
वृष राशि	— गला, कण्ठ, चेहरा ।
मिथुन राशि	— वक्ष-स्थल, बाहु, कंधा ।
कर्क राशि	— हृदय, सीना, फेफड़े, कोहनी ।
सिंह राशि	— उदर, पीठ, बाहु का नीचे का भाग ।
कन्या राशि	— कमर, हाथ, उदर का वह भाग जिसमें लीवर और आंतें स्थित हैं ।
तुला राशि	— किडनी, पेट के नीचे का भाग ।
वृश्चिक राशि	— मल व. मूत्र द्वार ।
धनु राशि	— जांघ, नितम्ब ।
मकर राशि	— गेडुना ।
कुम्भ राशि	— नितम्ब, पैर ।
मीन राशि	— चरण, हड्डी ।

जब हमारा संज्ञान (चेतना) आत्मा से सम्पर्क स्थापित कर

लेता है या यों कहा जाय कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में विलीन हो जाता है तो स्थिति बदल जाती है। उस समय व्यक्ति की क्षमता सूर्य का तरह शरीर के अणु-अणु में प्रसर हो उठती है। लौकिक दृष्टि में सूर्य के गुण-धर्म और शरीर में जो नाभिक (nucleus) है उसके गुण-धर्म समाप्त हैं। हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहां एक वस्तु का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी घटना अच्छी या बुरी घटित होती है तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा होना आकाश में ग्रहों की स्थिति व स्वयं की दशा, जो जन्म के ग्रहों पर प्रसर करती है, उस पर निर्भर करता है। सृष्टि में अदृश्य कण से लेकर विकसित जीवन सभी कुछ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चांद, सितारे, सूरज की स्थिति, आकाश गंगाएँ, चन्द्र व सूर्य ग्रहण सभी जीवन पर बहुमुखी प्रभाव छोड़ते हैं।

ज्योतिष भाग्यवाद अर्थात् अवश्य भावित्व का समर्थन नहीं करता। किसी विद्वान ने कहा भी है, "केवल मूल ग्रहों का अनुगमन करते हैं, बुद्धिमान तो उन पर नियन्त्रण करते हैं"। ज्योतिष के द्वारा किसी ग्रह के सम्बन्ध में पूर्व जानकारी हासिल करके रक्षात्मक कार्यवाही करके हम सुरक्षित रह सकते हैं। अपने मनोबल तथा अध्यात्मिक शक्ति के प्रथय से मानव ग्रह-जनित सभी भावी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। ऐसा कहा जाता है कि जो ज्योतिष को नहीं मानते, वे अपने को ज्योतिष के अनुदानों से वंचित रखते हैं।

ज्योतिषियों का यह स्पष्ट मत है कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र मनुष्य के कर्मों तथा पुनर्जन्म के सिद्धान्तों पर आधारित है। जन्म-कुण्डली में जन्म-जन्म से मनुष्य के भाग्य का निर्धारण होता

है और व्यक्ति के जन्म के काल में आकाशों में ग्रहों की जो स्थिति होती है उसका 'नक्शा' है जन्म-कुण्डली । बारह राशियों में जो राशि व्यक्ति के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर उदित रहती है, वही जन्म-लग्न होता है । लग्न का समय लगभग दो घंटे का होता है और वह व्यक्ति की-शारीरिक तथा मानसिक प्रकृति को प्रभावित करता है । ज्योतिष के अनुसार किसी नगीना (पन्ना आदि) में यंत्र या मंत्र में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वह भाग्य विधाता के लिखे को मिटा सके परन्तु ग्रहों के असर में कमी अवश्य कर सकता है । सृष्टि चाहे जड़ हो या चेतन, इन द्वादश राशियों में सभी आ जाते हैं और द्वादश ही मास हैं । प्रत्येक मास में सूर्य का उदय क्रम से राशि में होता है । उदाहरण के रूप में वैशाख महीने में सूर्य का उदय मेष राशि में होगा । यह क्रम सब पर ही लागू होता है ।

११. **सौरमंडल और शरीर:**—सौरमंडल से आनेवाले विकीरण हमारे प्रत्येक कार्य को प्रभावित करते हैं । जैसे ज्योतिष का सौरमंडल है, वैसे ही आध्यात्म का भी सौरमंडल है । जैसे ज्योतिष में नव ग्रह माने जाते हैं वैसे आध्यात्म में भी नव ग्रह सम्मत हैं :

ज्ञान केन्द्र	—	शनि का क्षेत्र
शान्ति केन्द्र	—	केतु का क्षेत्र
ज्योति केन्द्र	—	गुरु का क्षेत्र
दर्शन केन्द्र	—	बुध का क्षेत्र
चाक्षुस केन्द्र	—	शुक्र का क्षेत्र
प्राण केन्द्र	—	मंगल का क्षेत्र

(ये सभी केन्द्र गले के ऊपर मस्तिष्क में हैं) :

विशुद्धि केन्द्र (गला) — चन्द्रमा का क्षेत्र

आनन्द केन्द्र (वक्ष स्थल) — मंगल का क्षेत्र
 तेजस केन्द्र (पेट) — सूर्य का क्षेत्र
 स्वास्थ्य केन्द्र } पेट के नीचे } — शुक्र का क्षेत्र
 शक्ति केन्द्र } का हिस्सा } — राहु का क्षेत्र

(अग्यत्र दिये चित्र से इनकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है।)

सारा सौरमंडल हमारे शरीर के भीतर है। यदि कुण्डली के आधार पर यह ज्ञात हो कि अमुक यह अभी शुद्ध नहीं है, उसको गति हितकर नहीं है, उसमें परिवर्तन लाने का उपाय हमारे पास है। ज्योतिष भाग्य भरोसे बैठने का सिद्धान्त नहीं है। ज्योतिष के द्वारा यह जाना जा सकता है कि अमुक यह का प्रभाव कैसा है। अगर विपरीत है तो जप, तप, ध्यान आदि से उस यह के परिणाम में परिवर्तन लाया जा सकता है। पुरुषार्थ का सिद्धान्त इसीलिए महत्वपूर्ण है कि उसके द्वारा भाग्य की प्रत्येक रेखा में परिवर्तन लाया जा सकता है या उसको रूपान्तरित किया जा सकता है। ज्योतिष यह बतलाने वाला है कि अमुक घटना घटित होने वाली है। जान लेने पर; ज्ञात हो जाने पर उचित उपाय करना हमारे हाथ में है। इसीलिए ध्यान महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे ध्यान का विकास होता है, वैसे वैसे हमारी प्रज्ञा निर्मल होती है, शक्ति जागती है और पुरुषार्थ प्रबल होता है। ध्यान की साधना से आदमी निठला नहीं बनता किन्तु भाग्य को बदलने वाला भी बन सकता है और वह बदलने का दायित्व अपने पर ओढ़ लेता है और उस पुरुषार्थ में सर्वात्मना जुड़ जाता है। वह यह मानता है कि, "मैं भाग्य में परिवर्तन ला सकता हूँ और परिवर्तन लाने की बाजी मुझे प्राप्त हो गयी है"।

प्रसिद्ध अभिनेता अशोक कुमार अपने अनुभव के अनुसार

लिखते हैं, "हो-यहों की स्थिति का असर आदमी पर पड़ता ही है। ये आदमी की प्रवृत्ति, प्रतिभा, सबको प्रभावित करते हैं, इतना ही नहीं, उसके कर्म के फल को भी प्रभावित करते हैं। मान-सम्मान, उन्नति-अवनति, सब कुछ यहाँ की स्थिति पर निर्भर करता है। अशोक कुमार आगे लिखते हैं "ज्योतिष एक सम्पूर्ण विज्ञान (perfect science) है। मगर इसके लिए बहुत परिपूर्णता (accuracy) और अन्तर्ज्ञान (Intuition) की जरूरत होती है और सहज ज्ञान तभी सही होता है, जब आदमी सांसारिक इच्छाओं जैसे लोभ, मोह आदि से अनासक्त(detached) रहता है। इसलिए वृद्धावस्था में यह ज्यादा सही साबित होता है"।

संदर्भ:

१. श्री. चन्द्रदत्त शुक्ल — "ज्योतिष का योगदान" — मंगोरमा, ८३
२. शारदा — हिन्दी एयगपेस, — ४-१-८१
३. अशोक कुमार — धर्मयुग — २६-१२-८१
४. ज्योतिषी रतनचन्द घीर — धर्मयुग — २१ से २७-३-८२
५. युवाचार्य महापत्र — सम्बोधि ब्लोक ३४, य. ३५
६. युवाचार्य महापत्र — ध्यान एक परम पुस्त्याय-पेसा ध्यान-अपेल मई, ८२
७. पी. एस. चैकटरमन — धर्मयुग २१ से २७-३-८२

कर्म-पुद्गल आत्मा से कैसे आकर्षित होते हैं ?

जैन दर्शन के अनुसार यह समूचा लोकाकाश कर्म की सूक्ष्म वर्गणाओं से खचाखच भरा पड़ा है और यह कर्म-पुद्गल स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के भौतिक परमाणु भी इसी लोकाकाश में भरे पड़े हैं। हाइड्रोजन गैस के परमाणु, आक्सीजन गैस के परमाणु, नाइट्रोजन गैस के परमाणु और न जाने कौन कौन से परमाणु इस लोकाकाश में स्थित हैं। अन्य प्रकारों की भौतिक गैसों भी इसी लोकाकाश में ही हैं। इन भौतिक परमाणुओं के कई वर्ग हैं। विश्व के प्रत्येक पदार्थ में परमाणु होते हैं। सभी तरह के परमाणुओं में अपने अपने प्रकार के अनुरूप एक विशेष सत्ता होती है। उनकी निजी अलग अलग विशेषताएँ होती हैं, पृथक् पृथक् क्षमताएँ होती हैं। इसी प्रकार जो कर्म-वर्गणाएँ कहलाती हैं और कर्म के कई रूप में बदली जा सकती हैं उनकी भी अपनी विशिष्टता है। यह कर्म-पुद्गल ही हमारी आत्मा की ओर आकर्षित होते हैं। हम जहाँ कहीं भी हों, आसपास के आकाश मंडल से ये कर्म-पुद्गल हमारी आत्मा की ओर आकर्षित होकर उससे चिपक जाते हैं। कैसे? जैसे ही हममें राग-द्वेष की अनुभूति हुई, भाव चित्त बना, हमारी प्रवृत्ति के द्वारा, चंचलता के द्वारा, आश्रय के द्वारा, भाव कर्म के द्वारा ये कर्म-पुद्गल आकृष्ट होकर हमारी आत्मा के प्रभाव क्षेत्र में आकर आत्मा से सहबद्ध हो जाते हैं। कुछ देर पहले जो कर्म-पुद्गल अपने स्थान पर थे और उस समय हम अपने स्थान पर थे परन्तु जैसे ही हमारी रागात्मक व पापात्मक प्रवृत्ति हुई वैसे ही वे कर्म-पुद्गल हमारी आत्मा से आकर्षित होकर आत्मा से बंध जाते हैं और एक दूसरे का परस्पर सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। हमारे भीतर जो राग-द्वेष की चिकनाहट है वही कर्म-पुद्गलों को पकड़ लेती है, बाँध लेती है। दीवार पर हम

सूखी धूल फेंकते हैं और यदि दीवार पर चिकनाहट नहीं है तो धूल दीवार पर नहीं चिपकेगी । वह तुरन्त गिर जाएगी परन्तु यदि धूल गीली है तो दीवार पर कुछ देर चिपकेगी और सूखने पर गिर जाएगी । परन्तु दीवार स्वयं में वस्तु को चिपकाने की शक्ति है यानि स्वयं चिकनी है तो वह धूल को अपनी चिकनाहट में पकड़ कर अपने से चिपका लेगी । इसी प्रकार राग-द्वेष में अपने में चिपकाने की शक्ति है और राग-द्वेष रूपी चिकनाहट के कारण कर्म-पुद्गल आत्मा से चिपक जाते हैं । व्यक्ति की प्रत्येक प्रवृत्ति के पीछे या तो राग की उत्तेजना होती है या द्वेष की जिसके कारण कर्म-पुद्गल आत्मा को स्वयं के साथ बाँध लेते हैं । कर्म-पुद्गलों के संयोग से ही आत्मा की आंतरिक योग्यता आच्छादित होकर विकृत हो जाती है । इन कर्म-पुद्गलों से पूर्ण रूपेण अलगाव से ही आत्मा की प्रकृति का शुद्ध स्वरूप निखर उठता है ।

भोजन, औषधि, विष, मदिरा आदि भी पौद्गलिक पदार्थ हैं और अपनी परिपाक दशा में प्राणियों पर प्रभाव डालते हैं । कर्म-पुद्गल भी अपनी परिपाक दशा में प्राणियों पर अपनी छाप विधेय अवश्य डाल देते हैं । भोजन आदि के ग्रहण की प्रवृत्ति स्थूल होती है इसलिए इस सम्बन्ध का ज्ञान स्पष्ट होता है । प्राणी द्वारा कर्म-पुद्गल के ग्रहण की प्रवृत्ति सूक्ष्म होती है इसलिए उसका ज्ञान पूर्ण रूप से हमें स्पष्ट नहीं हो पाता । हम जो भोजन करते हैं, औषधि सेवन करते हैं, उसके परिणामों के बारे में जानने के लिए जैसे शरीर विज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक है उसी तरह कर्म-पुद्गलों के परिणामों को समझने के लिए कर्म-सिद्धान्त का अध्ययन करना आवश्यक है । भोजन का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से शरीर पर होता है और परोक्ष रूप से आत्मा पर । कर्म-पुद्गलों का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से आत्मा पर होता है और परोक्ष रूप से शरीर पर ।

पोष्टिक भोजन करने से शरीर का पोषण होता है, अपोष्टिक भोजन करने से कुपोषण । यदि दोनों में से किसी भी प्रकार का भोजन न किया जाय तो प्राणी की मृत्यु का होना सम्भव है । कर्म पुद्गल के सम्बन्ध में भी यही विधि लागू होती है । पुण्य-कर्म से आत्मा को सुख, पाप-कर्म से आत्मा को दुःख का बोध होता है और दोनों के आंशिक विलय से आत्मा की आंशिक मुक्ति या आंशिक विकास होता है और पूर्ण विलय से आत्मा की कर्म-बन्धन से पूर्ण मुक्ति या पूर्ण विकास होता है । भोजन आदि के परिणाम होने की अवस्था जैसे देश, काल सापेक्ष होती है वैसे ही कर्मों के विपाक में आने की अवस्था भी द्रव्य, काल, क्षेत्र, भाव और भव सापेक्ष होती है ।

जैन दर्शन कर्म को एक स्वतन्त्र-तत्त्व मानता है । कर्म-बन्धन और कुछ नहीं एक क्रिया की प्रतिक्रिया है । हर कार्य के पीछे कारण होता है । मनुष्य की आन्तरिक शक्ति के विकास का तारतम्य स्पष्ट है किन्तु उसकी पृष्ठ भूमि में रहा हुआ कारण अदृश्य है । वही कर्म है । जो तारतम्यता है उसका कारण परिस्थिति अन्य माना जाता है । परिस्थिति निमित्त कारण हो सकती है पर वह मूल कारण नहीं है । जैसे अंकुर का मूल कारण बीज है और उसे जमीन व जल मिलने से उसमें अंकुर फूटता है उसी तरह विकास को तारतम्य परिस्थिति से अवश्य प्रभावित होता है परन्तु परिस्थिति उसका मूल कारण नहीं है, उसका मूल कारण तो कर्म है ।

जैन दर्शन में साधक और साधना का महत्व

जैन दर्शन में साधक और साधना का क्या महत्व है इसे भी जानना आवश्यक है क्योंकि साधना की प्रक्रिया जिस पर जैन दर्शन में बल दिया गया है, का कर्म-सिद्धान्त से महत्वपूर्ण सम्बन्ध है और साधना का प्रभाव व्यक्ति के कर्म के क्षेत्र में पड़े बिना नहीं रह सकता। साधना एक प्रकार की अध्यात्मिक आत्मिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति का अध्यात्मिक विकास होता है। हमें यह देखना है कि साधना के क्षेत्र में कुशल साधक कौन है? संभवतया कुशल साधक वह व्यक्ति होता है जो कर्म, कर्म-बन्धन के बीज; कर्म-बन्धन और उसके हेतु; मुक्ति और मुक्ति के हेतु आदि तथ्यों को पूर्ण रूप से जानता है। जो इन सब बातों को भली भाँति जानकर कर्मों के विपाक में आने के पूर्व स्वयं चिकित्सक बन जाता है वही कुशल साधक होता है। कर्म सम्बन्धी तथ्यों को जानने का दूसरा कारण यह है कि बिना उन्हें जाने और बिना उसके सिद्धान्त को प्रयोग में लाये व्यक्ति का अध्यात्मिक विकास साधारण रूप से भी सम्भव नहीं लगता। कर्म-बन्धन का रूप चाहे अच्छा हो या बुरा, अध्यात्मिक विकास में किसी भी स्तर पर बाधक हो सकता है। इसलिये कर्म-बन्धन और उसके हेतु के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होना जरूरी है।

कर्म-बन्धन का बीज है राग-द्वेष। जब तक राग-द्वेष रूपी विकार की उत्पत्ति के बारे में हमें ज्ञान नहीं होता तब तक राग-द्वेष से होने वाले परिणामों को नहीं जाना जा सकता। यदि हमने कर्म-सिद्धान्त को समझ लिया एवं कर्म-बन्धन के बीज को भी जान

५. अटल अवगाहन— आयुष्य कर्म । इस कर्म के समाप्त होने पर ही अटल अवगाहन का गुण आत्मा में आता है ।

६. अमृतिकपन— नाम कर्म । नाम कर्म के उदय से ही शरीर मिलता है । शरीर समाविष्ट अमृत आत्मा भी मृत से प्रतीत होने लगती है ।

७. अगुरुलघुपन (न छोटापन, न बड़ापन)— गोत्र कर्म । गोत्र कर्म क्षीण होता है तो फिर छोटापन, बड़ापन का प्रश्न नहीं उठता ।

८. लब्धि— अन्तराय कर्म । ज्यों ही अन्तराय कर्म क्षय होता है तो आत्मा में क्षायिक लब्धि प्राप्त होती है ।

उपरोक्त आठ प्रकार के कर्म, प्रकृतियों में मोहनीय कर्म की प्रकृति मोक्ष मार्ग में प्रधान रूप से बाधक है, क्योंकि ससार में भ्रमण का मूल कारण मोह ही है और उसके विच्छेद होने पर ही जीव कर्मों के बन्धन से मुक्त हो सकता है । कर्म-बन्धन का मूल है मोह । मोह वह छलना है जो आत्मा को विमूढ बना देता है । तब उसमें योग्य अयोग्य बातों का विचार नहीं रहता । कामनाओं का उत्पन्न है मोह । मोह की सघनता से कामनाएं बढ़ती हैं । ज्यों-ज्यों मोह क्षीण होता है कामनाएं क्षीण होती जाती हैं । मोह कर्म का जब विपाक होता है, तब राग-द्वेष का चक्र चलने लगता है, विभिन्न प्रकार की वासनाएं उभरती हैं, भय जागता है तथा अन्य प्रकार के आवेग भी कार्यरत हो जाते हैं । मोहनीय कर्म ग्यारहवें गुणस्थान तक रहता है । ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय कर्म का अस्तित्व बारहवें गुणस्थान तक रहता है । शेष चार भवोपग्राही कर्म चौदहवें स्थान के अन्तिम समय तक बने रहते हैं । चौदहवें गुणस्थान को पार करना, चार अघात्य कर्मों को क्षीण करना और मुक्त होना ये सब काम एक साथ एक समय में घटित

हो जाते हैं। वीतराग अवस्था में मोह का पूर्ण विलय हो जाता है। अतः वीतराग कामनाओं से मुक्त होते हैं। यह एक विचित्रता है कि जो मन मोह के चंगुल में आकर आत्मा को कर्म बन्धन में डालता है वही मन विवेक द्वारा संचालित होने पर आत्मा को मोह के बन्धन से विमुक्त भी करता है। उत्तराख्ययन सूत्र २९/७१ में इम विषय से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर :—

श्री गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा, “भगवन् ! कर्म कौन बांधता है ? संयत, असंयत अथवा संयतासंयत ।”

भगवान ने कहा, “गौतम ! संयन्, असंयत और संयतासंयत ये सब कर्मों का बन्धन करते हैं। दमवें गुणस्थान तक के अधिकारी पुण्य और पाप दोनों का बन्ध करते हैं और ग्यारहवें से तेरहवें गुण स्थान तक के अधिकारी केवल पुण्य का बन्धन करते हैं।”

* आगे और एक प्रश्नोत्तर है:— “मन्ते ! राग, द्वेष और मिथ्यादर्शन के ऊपर विजय पाने से जीव क्या प्राप्त करता है?”

उत्तर:— “राग, द्वेष और मिथ्यादर्शन के ऊपर विजय पाने से जीव ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की आराधना के लिए उद्यत होता है। आठ कर्मों में जो कर्म ग्रन्थि (घात्म कर्म) है उसे खोलने के लिए वह उद्यत होता है। वह जिसे कभी भी पूर्णतः क्षीण नहीं कर पाया उस अट्टार्द्धस प्रकार की प्रकृति वाले मोहनीय कर्म को क्रमशः पूर्णरूप से क्षीण करता है, फिर वह पाँच प्रकार की प्रकृति वाले जानावरणीय, नौ प्रकार की प्रकृति वाले दर्शनावरणीय और पाँच प्रकार की प्रकृति वाले अन्तराय इन तीनों विद्यमान कर्मों को एक साथ क्षीण करता है। उसके पश्चात् वह अनुत्तर, अनन्त, श्रुत्स्न, प्रतिपूर्ण,

निरावरण, तिमिर रहित, विशुद्ध लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञान और केवल दर्शन का उपाजन करता है। जब तक वह संयोगी होता है तब तक उसके ईर्या-पथिक-कर्म का बन्ध होता है। वह बन्ध सुखस्पर्श (पुण्य मय) होता है। उसकी स्थिती दो समय की होती है और तीसरे समय में वह भी निजीर्ण हो जाती है। वह कर्म-बद्ध होता है, स्पष्ट होता है, उदय में आता है, भोगा जाता है और अन्त में अकर्म भी हो जाता है।

इस तरह कर्मों के विपाक में आने का यह चक्र निरन्तर घूमता रहता है। प्रश्न होता है कि आत्मा से कर्मों का बन्धन क्यों होता है? बन्धन करने वाला कौन है? जैन दर्शन के अनुसार आत्मा स्वयं कर्ता है। आत्मा स्वयं ही बंधती है और स्वयं के पुरुषार्थ से ही मुक्त होती है। उसे बांधने वाला और मुक्त करने वाला और कोई नहीं है। यहां प्रति-प्रश्न उत्पन्न होता है कि बंधने और मुक्त होने में आत्मा स्वतंत्र है तो वह बंधेगी क्यों? बंधने में उसका कोई लाभ तो है नहीं फिर इसका क्या औचित्य है? मगर प्रश्न औचित्य का नहीं, नियम का है। आत्मा पहले से ही कर्मों से आवद्ध है। पूर्व बन्धन की प्रेरणा से आत्मा में स्पन्दन होता है। स्पन्दन से सत्, असत् की प्रवृत्ति होती है और उससे नया बन्धन होता है। बन्धन की यह प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है और तब तक चलती रहेगी जब तक आत्मा विकास (गुणस्थान) की चौदहवीं अर्थात् अन्तिम भूमिका तक नहीं जाएगी।

कर्मों को हमने बांध लिया (कर्म बंध गये)। हमारे ही अज्ञानवश, प्रमादवश, हमारी ही भूलों के कारण कर्म बांधकर आत्मा से विपक गये। वे परिणाम देने वाले हैं। उनका विपाक काल है। हम जागृत हो जाएं। हमारी प्रमाद की नींद टूट जाए। हमारी

चेतना की कुछ रश्मियाँ आलोकित हो जायें। विपाक होता है कारणों से। निमित्तों के बिना विपाक नहीं हो सकता। कर्मों को विपाक में आने के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव आदि की आवश्यकता होती है। इन सभी का जब योग मिलता है तब कर्मों का विपाक होता है। हम साधना के माध्यम से इन विपाकों में परिवर्तन ला सकते हैं। किन्तु यह तभी संभव है जब हम कर्मों की प्रकृतियों और स्वभावों को ठीक ठीक समझ लें। साथ साथ यह भी समझ लें कि कौनसा उपाय करने से कर्मों के विपाक से सम्बन्धित परिवर्तन लाया जा सकता है।

उदाहरण के तौर पर वेदनीय कर्म को लें। इसकी दो प्रकृतियाँ हैं साता वेदनीय और असाता वेदनीय। सुख का वेदन भी होता है और दुख का भी। प्रीत्यात्मक अनुभूति भी होती है और अप्रीत्यात्मक अनुभूति भी। प्रश्न उठता है कि असाता वेदनीय कर्म का उदय होता क्यों है? उसके उदय के अनेक कारण हैं। पत्थर से ठोकर लगी कि पैर में दर्द हो गया। असाता वेदनीय कर्म का उदय हो गया। भूख से अधिक भोजन कर लिया अजीर्ण हो गया। मन विक्षुब्ध हो गया और साधना करने में नहीं लगता। यह भी हमारे कर्म-पुद्गल का प्रभाव है। इसलिए यह कहा जाता है कि भोजन की मात्रा में नियमन करना चाहिये। अगर तामसिक भोजन कर लिया और साधना में बैठ गये, सामायिक में बैठ गये तो ध्यान में मन नहीं लगेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हम विपाकों के निमित्तों पर भी ध्यान दें। हम क्या खायें, कितना खायें, कैसे खायें, कैसे बैठें, किस वातावरण में रहें ताकि हमारी साधना में, सामायिक में बाधा उपस्थित न हो। ये बातें महत्वपूर्ण हैं और इनके प्रति हर समय हम जागरूक रहें।

कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा वश चल सकता है

अन्य कुछ ऐसी भी हैं जिन पर हमारा नियन्त्रण नहीं हो सकता । कभी कभी प्राकृतिक वातावरण ऐसा बन जाता है जैसे बहुत तेज गर्मी, बहुत ज्यादा सर्दी, आंधी और तूफान, अधिक वर्षा इत्यादि जिन पर हमारा वश नहीं चलता । ऐसी विपम परिस्थितियों में भी साधक अपने मन को, चित्त को, ध्यान आदि से केन्द्रित कर कष्ट-सहिष्णुता का अभ्यास करे । इस तरह का अभ्यास करना साधक के लिए बहुत आवश्यक है । जो साधक कष्ट-सहिष्णु नहीं होता, कठिनाइयों को नहीं भेल सकता, वह न तो कुशल साधक बन सकता है और न वह कर्म रूपी शत्रु के अंतरंग-चक्रव्यूह को तोड़ने में सफल हो सकता है । जीवन में द्वन्द आते हैं । कभी सुख का अनुभव होता है तो कभी दुख का । कभी अनुकूल परिस्थितियों की हवा बहती है तो कभी प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी जीवन में आती हैं । कभी प्रशंसा होती है तो कभी निन्दा भी । कभी हमें कई प्रकार की उपलब्धियाँ भी होती हैं तो कभी बहुत बड़ी हानि भी उठानी पड़ती है । जब तक इनको सहन करने की क्षमता होती है तब तक साधना संभव है और कर्म रूपी शत्रु के व्यूह को तोड़ा जा सकता है । अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहना आवश्यक है ही परन्तु साधना करते समय बहुत हर्ष होना भी अवांछनीय है । यदि सारे संयोग अनुकूल है और वे एक दिन अकस्मात् साधक से छिन जाते हैं तो ऐसी कठिन परिस्थिति में भी समता रखने का चेतना साधक में जाग्रत होनी चाहिये । इस तरह यदि साधक जीवन की परिस्थितियों के प्रति हर समय जागरूक रहे तो कर्मों के विपाक में या कर्मों के उदय में अवश्य ही परिवर्तन लाया जा सकता है ।

अनन्त भव अमरण के बाद व्यक्ति में निराशा होना स्वाभाविक है । वह सोचता है कि कब वे अनन्त अनन्त कर्म-वर्गणाएँ

नष्ट होंगी और वह शुद्ध बुद्ध बनेगा । उन निराश व्यक्तियों के लिए जयाचार्य (तेरापथ संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य) कहते हैं कि सूखे तृण के ढेर को जलाने के लिए दावानल की जरूरत नहीं होती केवल चिनगारी ही काफी है । कर्म-ईंधन के उस पर्वत तुल्य ढेर को खत्म करने के लिए भावना रूपी चिनगारी ही पर्याप्त है । इस तथ्य को प्रकट कर रही है उनकी ये पक्तियाँ :—

सूखो तृण प्लो, जिम अग्नि धिखेहो टे ।

शीघ्र भस्म हुवै, तिम कर्म दहेहो टे ॥ भावै भायना

जिम तप्त तये, जल-विन्दू यिललाये टे ।

तिम दुख समयित सहवा अधे सय थाये टे ॥ भावै भायना

जिस प्रकार अग्नि में डाला हुआ शुष्क तृणों का समूह शीघ्र भस्म हो जाता है, वैसे ही कर्मों का दहन हो जाता है । जैसे गर्म तवे पर जल-विन्दु शीघ्र लुप्त हो जाता है, वैसे ही कर्म क्षय हो जाते हैं ।

यदि हमारे संवेदन केन्द्र को हम अपनी समता की भावना से प्रभावित करते हैं तो वेदना-जनक स्थिति में भी कष्टानुभूति नहीं होती ।

कार्मण शरीर

कर्म जगत का सम्बन्ध भौतिक स्थूल शरीर से नहीं होकर उस सूक्ष्म शरीर से है जो इस दृश्य शरीर के भीतर है। शरीर पांच प्रकार के हैं:—

श्रौदारिक शरीर:—अस्थिमय या दृश्य शरीर। यह आहार के परमाणुओं से निर्मित होता है। श्रौदारिक शरीर में हाड़, मांस, रक्त आदि होते हैं और इसका स्वभाव है गलना, सड़ना एवं विनाश होना। मोक्ष की प्राप्ति श्रौदारिक शरीर से ही हो सकती है। श्रौदारिक शरीर आत्मा से अलग हो जाने के बाद भी टिक सकता है परन्तु अन्य शरीर आत्मा से अलग होते ही बिखर जाते हैं।

वैक्रिय शरीर:—विविध रूप निर्माण में समर्थ शरीर। इस शरीर में हाड़, मांस, रक्त नहीं होता है और मरने के बाद कपूर की तरह उड़ जाता है। इस शरीर में छोटापन, बड़ापन, सूक्ष्मता स्थूलता, एक रूप, अनेक रूप आदि विविध क्रियाएँ की जा सकती हैं।

आहारक शरीर:—योगिक लब्धि से प्राप्त शरीर। चतुर्दश पूर्व-धर मुनि आवश्यक कार्य उत्पन्न होने पर जो विशिष्ट पुद्गलों का शरीर बनाते हैं, वह आहारक शरीर है।

तैजस शरीर:—तेजोमय या विद्युत् शरीर। जो शरीर आहार आदि को पचाने में समर्थ है और जो तेजोदय है वह तैजस शरीर है। यह शरीर विद्युत् परमाणुओं से बने कर्म शरीर, वासना,

संस्कार और सवेदन के सूक्ष्मतम परमाणुओं से निर्मित होता है। तैजस शरीर, कर्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच सेतु का काम करता है।

कर्मण शरीरः—कर्ममय शरीर जो अतीव सूक्ष्म है। ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मों के पुद्गल समूह से जो शरीर बनता है, वह कर्मण शरीर है।

तैजस और कर्मण शरीर अत्यन्त सूक्ष्म शरीर हैं। अतः सारे लोक की कोई भी वस्तु उनके प्रवेश को रोक नहीं सकती। सूक्ष्म वस्तु बिना रुकावट के सर्वत्र प्रवेश कर सकती है जैसे अति कठोर लौह पिण्ड में अग्नि।

कर्म शरीर के अतीव सूक्ष्म पुद्गल यानि अनन्त प्रदेशी स्कन्ध जो सिद्धों से अनन्त गुणा ज्यादा और अभवी से अनन्त भाग कम हैं, हमारी आत्मा से चिपके हुए हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार हमारे भौतिक शरीर में एक वर्ग इंच स्थान में ग्यारह लाख से अधिक कोशिकाएँ होती हैं किन्तु यदि सूक्ष्म कर्म-शरीर में स्थित कर्म जगत की कोशिकाओं का लेखा जोखा किया जाय तो मालूम होगा कि एक वर्ग इंच जगह में अरबों खरबों कोशिकाओं का अस्तित्व है। ये कर्म-पुद्गल चार स्पर्श वाले एवं अनन्त प्रदेशी होते हैं। इन सूक्ष्म पुद्गलों का स्वरूप इतना सूक्ष्म होता है कि वे केवल अतीन्द्रिय शक्तियों के द्वारा ही देखे जा सकते हैं, एवं मात्र बाह्य उपकरणों से नहीं देखे जा सकते।

शीत-उष्ण और स्निग्ध-रुक्ष ये चार मूल स्पर्श हैं और प्रत्येक पुद्गल में प्राप्त हैं। ये विरोधी हैं पर उनका सह-अवस्थान है। ये चारों हैं तभी पुद्गल स्कन्ध हमारे उपयोगी होता है। दुनिया में सब कुछ युगल है, जिसके बिना सृष्टि ही नहीं हो सकती।

प्रत्येक परमाणु "कर्म" नहीं बन सकते । सूक्ष्म एवं चतुःस्पर्शी परमाणु ही "कर्म" बन सकते हैं । इन चतुःस्पर्शी परमाणु-स्कन्धों में भार नहीं होता, वे लघु व गुरु नहीं होते । उनमें विद्युत आवेग नहीं होता । वे बाहर जा सकते हैं यानि दीवार के बीच से भी निकल सकते हैं । उनकी गति अप्रत्याहत और अस्खलित होती है । अन्य चार स्पर्श लघु-गुरु (हल्का-भारी) और कर्कश-मृदु (कठोर-मीठा) ये वस्तु के मूलभूत धर्म नहीं हैं परन्तु वे संयोग शक्ति के द्वारा बनते हैं । इन अष्ट स्पर्शी परमाणु स्कन्धों में भार होता है, विद्युत आवेग व प्रस्फुटन होता है और उनका स्थूल अवगाहन भी होता है । इन स्थूल परमाणु स्कन्धों में बाहर जाने की न तो शक्ति होती है और न क्षमता । इसलिए वे दीवार को लाघ कर नहीं जा सकते । इसी तरह अष्ट-स्पर्शी पुद्गलों में कर्म बनने की और अमूर्त आत्मा की शक्तियों को आवृत करने की क्षमता नहीं होती ।

व्यक्ति के शरीरों के प्रति जैनतर दर्शनों में जो उल्लेख है वह इस प्रकार है:—

थियोसोफिस्ट्स (Theosophists) ने इन शरीरों की भिन्न संज्ञाएँ दी हैं । उन्होंने स्थूल शरीर को Physical body, सूक्ष्म शरीर को Etheric body और अति-सूक्ष्म शरीर को Astral body कहा है । वेदान्त के महर्षि अरविन्द ने बताया है कि स्थूल शरीर के अतिरिक्त हमारे अनेक सूक्ष्म शरीर भी हैं और हम निरस्थूल शरीर ही नहीं, अपितु अनेक शरीरों के निर्माता भी हैं तथा उन्हें इच्छानुसार प्रभावित करने की शक्ति रखने वाले समय आत्म-पुरुष भी हैं । उन्होंने आगे बताया कि इस शरीर के अतिरिक्त हमारे चार अदृश्य शरीर उन चार लोकों जो यायव्य लोक, दिव्य लोक, मानसिक लोक तथा अध्यात्मिक लोक के नाम से जाने जाते हैं, से सान्निध्य प्राप्त करते हैं । हमारा प्राणमय शरीर आकाश

शरीर तथा स्थूल शरीर की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है । मनुष्य का प्राणमय शरीर आकार-प्रकार में स्थूल शरीर जैसा ही होता है पर स्थूल शरीर के रहते यह जितना प्रभावशाली था, इससे अलग होने पर उससे हजार गुना अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली हो जाता है ।

परमहंस स्वामी योगानन्द लिखते हैं कि भगवान ने मानव आत्मा को क्रमशः तीन देहों में अवेष्टित किया है । पहला है मनोमय कोष या कारण शरीर; दूसरा है सूक्ष्म प्राणमय कोष, जो मनुष्य की मानसिक और भावात्मक प्रवृत्ति की लीलाभूमि है और तीसरा है स्थूल अन्नमय कोष या भौतिक शरीर । प्राणमय पुरुष अनुभूति चेतना द्वारा काम करता है और उसका शरीर प्राण-तत्त्वों से निर्मित होता है । कारण शरीर पुरुष विचारों के आनन्दमय प्रदेश में रहता है ।

कर्म-शरीर सर्वाधिक शक्तिशाली शरीर है । यह अन्य सभी शरीरों का मूलभूत हेतु है । इसके होने पर अन्य शरीर होते हैं और न होने पर कोई शरीर नहीं होता । स्थूल शरीर का सीधा सम्पर्क तैजस शरीर से है और तैजस शरीर का सीधा सम्पर्क कर्म-शरीर से है । कर्म-शरीर से सीधा सम्पर्क चेतना का है और यह कर्म-शरीर ही चैतन्य पर आवरण डालता है । कर्म-शरीर स्थूल शरीर के द्वारा आकर्षित बाह्य जगत के प्रभावों को ग्रहण करता है और चैतन्य के प्रभावों को बाह्य जगत तक पहुँचाता है । सुख-दुःख का अनुभव कर्मयुक्त शरीर से होता है । घटना स्थूल शरीर में घटित होती है और उसका संवेदन कर्म-शरीर में होता है । मादक वस्तुओं का प्रयोग करने पर स्थूल शरीर और कर्म-शरीर का सम्बन्ध ऊपरी स्तर पर विच्छिन्न हो जाता है । इससे उन दशा में स्थूल शरीर का सर्दी, गर्मी या पीड़ा का कोई संवेदन नहीं होता । रोग

भी कर्म-शरीर से उत्पन्न होता है और स्थूल शरीर में व्यक्त होता है। वासना कर्म-शरीर में उत्पन्न होती है और व्यक्त होती है स्थूल शरीर द्वारा। कर्म-शरीर और स्थूल शरीर दोनों का संबंध हमारी विभिन्न मानवीय अवस्थाओं का निर्माण करते हैं। हम समस्या और उसके समाधान को स्थूल शरीर में खोजते हैं जब कि दोनों का मूल कर्म-शरीर में होता है। कर्म-शरीर हमारे चितन, भावना, संकल्प और प्रवृत्ति से प्रकम्पित होता है। प्रकम्पनकाल में वह नये परमाणुओं को ग्रहण (वन्ध) करता है और पूर्व ग्रहित परमाणुओं का परित्याग (निर्जरण) करता है। हमारे द्वास और उच्छ्वास की गति का, हमारी प्रभा, हमारी इन्द्रियों की शक्ति का तथा वरुण, गंध, रस और स्पर्श आदि अनुभवों के नियंत्रण का हेतु सूक्ष्म शरीर है। दूसरों को चोट पहुँचाने की हमारी क्षमता या दूसरों से चोट न खाने की हममें जो क्षमता है उसका नियंत्रण भी सूक्ष्म शरीर से ही होता है। इस तरह हमारी सम्पूर्ण शक्ति का नियामक है सूक्ष्म शरीर।

प्राणी के मरने पर जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, उस अन्तराल काल में उसके साथ दो शरीर अवश्य ही होते हैं एक तंत्रस और दूसरा कार्मण शरीर। उन दोनों शरीरों के माध्यम से आत्मा अन्तराल की यात्रा करती है और अपने उत्पत्ति स्थान तक पहुँच जाती है। नये जन्म के प्रारम्भ से ही कर्म-शरीर आहार ग्रहण करता है चाहे वह भोज्य आहार हो या ऊर्जा आहार हो। जीव ससार में होगा तब ही कर्म-शरीर होगा। इस तरह जीव आहार का उपभोग कर पीछा ही उसका उपयोग भी कर लेता है। यानि स्थूल शरीर का निर्माण शुरू हो जाता है। हमारे स्थूल शरीर का ज्यों ज्यों विकास होता है त्यों त्यों नाड़ियाँ बनती हैं, हड्डियाँ बनती हैं, चक्र बनते हैं, और भी

अनेक प्रकार के संघटन (अवयव) बनते रहते हैं व इन्द्रियों का विकास होता रहता है। सभी जीवों के शरीरों का विकास एकसा न होकर भिन्न भिन्न होता है। किसी जीव में एकेन्द्रिय का, किसी में द्वीन्द्रिय का, किसी में त्रीन्द्रिय का, किसी में चोइन्द्रिय का और किसी में पांच इन्द्रियों का विकास होता है। इस सभी तरह के विकास का मूल स्रोत है कर्म-शरीर। कर्म-शरीर में जितने स्रोत हैं, जितने शक्ति विकास के केन्द्र हैं, उन सब का संवेद्य है स्थूल शरीर। यदि किसी प्राणी के कर्म-शरीर में एक इन्द्रिय का विकास होता है तो स्थूल शरीर की संरचना में केवल एक इन्द्रिय का ही विकास होगा यानि केवल स्पर्श इन्द्रिय का ही विकास होगा। शेष इन्द्रियों का विकास नहीं होगा, न तो उनके लिये केन्द्र बनेगा और न आवश्यक गोलक ही निर्मित होंगे। आंख, कान, नाक, जीभ इनमें से कुछ भी नहीं बनेगा। यदि कर्म-शरीर में एक से अधिक इन्द्रियों का विकास होता है तो स्थूल शरीर में उतनी ही इन्द्रियों के संघटन विकसित होंगे। यदि कर्म-शरीर में मन का विकास होता है तो स्थूल शरीर में भी मस्तिष्क का निर्माण होगा। जिन जीवों के कर्म-शरीर में मन का विकास नहीं है उनके न तो मेरु रज्जु होती है और न ही मस्तिष्क क्योंकि मन के विकास के साथ ही मेरु रज्जु और मस्तिष्क बनते हैं। इस प्रकार स्थूल शरीर की रचना का सारा उपक्रम सूक्ष्म-शरीर के विकास पर आधारित है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि सूक्ष्म शरीर बिम्ब है तो स्थूल शरीर उसका प्रतिबिम्ब। और यदि सूक्ष्म शरीर प्रमाण है तो स्थूल शरीर उसका संवेदी प्रमाण है।

इस शरीर की रचना तब तक ही होती है जब तक आत्मा कर्मों से बन्धी है। कर्म बद्ध आत्मा से ही कर्म-पुद्गल सम्बन्ध जोड़ते हैं और कर्म-शरीर से चिपके हुए कर्म-पुद्गल, अच्छे या बुरे,

चाहे इस जन्म के हों या पिछले जन्मों के हों जीव के साथ चलते हैं और परिपक्व होने पर उदय में आते हैं । जब आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाती है तो फिर कोई भी पुद्गल उस शुद्ध चैतन्यमय आत्मा से न तो सम्बन्ध जोड़ सकते हैं और न ही आवरण डाल सकते हैं ।

सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो विपाक होता है, उसका रस-स्वाद्य शरीर की ग्रन्थियों के द्वारा होता है और यह हमारी सारी प्रवृत्तियों को संचालित करता है और प्रभावित भी करता है । यदि हम इस तथ्य को उचित रूप में जान लेते हैं तो हम स्थूल शरीर तक ही नहीं रुकेंगे, और आगे बढ़ेंगे । साधना का यही प्रयोजन है कि हम आगे से आगे बढ़ते जाएँ । स्थूल शरीर पर ही न रुकें, उसमें आगे सूक्ष्म शरीर तक पहुँच जाएँ । हमें उन रसायनों तक पहुँचना है, जो कर्मों के द्वारा निमित्त हो रहे हैं । वहाँ भी हम न रुकें, आगे बढ़ें और आत्मा के उन परिणामों तक पहुँचें, जो उन साधनों को निमित्त कर रहे हैं । स्थूल या सूक्ष्म शरीर उपकरण हैं । मूल हैं आत्मा के परिणाम । हम सूक्ष्म शरीर से आगे बढ़कर आत्म-परिणाम तक पहुँचें । उपादान को समझना होगा, निमित्त को भी समझना होगा और परिणामों को भी । मन के परिणाम, आत्मा के परिणाम निरंतर चलते रहते हैं । आत्मा के परिणाम यदि विशुद्ध चैतन्य-केन्द्रों को ओर प्रवाहित होते हैं, तो परिणाम विशुद्ध होंगे और वे ही आत्म-परिणाम वासना की वृत्तियों को उत्तेजना देने वाले चैतन्य-केन्द्रों को ओर प्रवाहित होते हैं, तो परिणाम कलुषित होंगे । जो चैतन्य-केन्द्र क्रोध, मान, माया और लोभ की वृत्तियों को उत्तेजित करते हैं, जो चैतन्य केन्द्र आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा को उत्तेजना देते हैं, यदि उन चैतन्य केन्द्रों की ओर आत्म-परिणाम की धारा प्रवाहित होगी, तो उस समय वही वृत्ति उभर आएगी, वैसे ही विचार बनेंगे ।

आज इस बात की आवश्यकता है कि हम निरन्तर अभ्यास द्वारा यह जानने की कोशिश करें कि शरीर के किस भाग में मन को प्रवाहित करने से अच्छे परिणाम आ सकते हैं और किस भाग में मन को प्रवाहित करने से बुरे परिणाम उभरते हैं। यदि यह अनुभूति हो जाय तो हम हमारी सारी वृत्तियों पर नियन्त्रण पा सकते हैं और तब हम अपनी इच्छानुसार शुभ लेश्याओं में प्रवेश कर सकते हैं और अशुभ लेश्याओं से छुटकारा पा सकते हैं।

इस विषय में गुजराती-मिश्रित राजस्थानी भाषा के प्राचीन ग्रन्थ में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हैं जो पता नहीं लेखक के निजी अनुभवों पर आधारित हैं अथवा दूसरे ग्रन्थों के आधार पर लेकिन बहुत ही आश्चर्यकारी और महत्वपूर्ण हैं। उसमें लिखा है:- "नाभि कमल की अनेक पंखुड़ियाँ हैं। जब आत्म-परिणाम अमुक पंखुड़ी पर जाता है तब क्रोध की वृत्ति जागती है, जब अमुक पंखुड़ी पर जाता है तब मान की वृत्ति जागती है, जब अमुक पंखुड़ी पर जाता है तब वासना उत्तेजित होती है और जब अमुक पंखुड़ी पर जाता है तब लोभ की वृत्ति उभरती है। जब आत्म-परिणाम नाभि-कमल से ऊपर उठकर हृदय कमल की पंखुड़ियों पर जाता है तब समता की वृत्ति जागती है, ज्ञान का विकास होता है, अच्छी वृत्तियाँ उभरती हैं। जब आत्म-परिणाम दर्शन केन्द्र पर पहुँचता है तब चौदह पूर्वों के ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता जागृत होती है।

यह सारा प्रतिपादन किस आधार पर किया गया है यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता किन्तु इस प्रतिपादन में एक बहुत बड़ी सच्चाई का उद्घाटन होता है कि मानव शरीर में अनेक संवादो केन्द्र हैं। इन केन्द्रों पर मन को एकाग्र कर, मन से उसकी

चाहे इस जन्म के हों या पिछले जन्मों के हों जीव के साथ चलते हैं और परिपक्व होने पर उदय में आते हैं । जब आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाती है तो फिर कोई भी पुद्गल उस शुद्ध चैतन्यमय आत्मा से न तो सम्बन्ध जोड़ सकते हैं और न ही आवरण ढाल सकते हैं ।

सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो विपाक होता है, उसका रस-स्वाव शरीर की ग्रन्थियों के द्वारा होता है और वह हमारी सारी प्रवृत्तियों को संचालित करता है और प्रभावित भी करता है । यदि हम इस तथ्य को उचित रूप में जान लेते हैं तो हम स्थूल शरीर तक ही नहीं रुकेंगे, और आगे बढ़ेंगे । साधना का यही प्रयोजन है कि हम आगे से आगे बढ़ते जाएँ । स्थूल शरीर पर ही न रुकें, उममें आगे सूक्ष्म शरीर तक पहुँच जाएँ । हमें उन रसायनों तक पहुँचना है, जो कर्मों के द्वारा निर्मित हो रहे हैं । वहाँ भी हम न रुकें, आगे बढ़ें और आत्मा के उन परिणामों तक पहुँचें, जो उन सबों को निर्मित कर रहे हैं । स्थूल या सूक्ष्म शरीर उपकरण है । मूल है आत्मा के परिणाम । हम सूक्ष्म शरीर से आगे बढ़कर आत्म-परिणाम तक पहुँचें । उपादान को समझना होगा, निमित्त को भी समझना होगा और परिणामों को भी । मन के परिणाम, आत्मा के परिणाम निरंतर चलते रहते हैं । आत्मा के परिणाम यदि विशुद्ध चैतन्य-केन्द्रों की ओर प्रवाहित होते हैं, तो परिणाम विशुद्ध होंगे और वे ही आत्म-परिणाम वास्तना की वृत्तियों को उत्तेजना देने वाले चैतन्य-केन्द्रों की ओर प्रवाहित होते हैं, तो परिणाम कलुषित होंगे । जो चैतन्य-केन्द्र शोध, मान, माया और लोभ की वृत्तियों को उत्तेजित करते हैं, जो चैतन्य केन्द्र आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा को उत्तेजना देते हैं, यदि उन चैतन्य केन्द्रों की ओर आत्म-परिणाम की धारा प्रवाहित होगी, तो उक्त समय वही वृत्ति उभर आएगी, वैसे ही विचार बनेंगे ।

आज इस बात की आवश्यकता है कि हम निरन्तर अभ्यास द्वारा यह जानने की कोशिश करें कि शरीर के किस भाग में मन को प्रवाहित करने से अच्छे परिणाम आ सकते हैं और किस भाग में मन को प्रवाहित करने से बुरे परिणाम उभरते हैं। यदि यह अनुभूति हो जाय तो हम हमारी सारी वृत्तियों पर नियन्त्रण पा सकते हैं और तब हम अपनी इच्छानुसार शुभ लेश्याओं में प्रवेश कर सकते हैं और अशुभ लेश्याओं से छुटकारा पा सकते हैं।

इस विषय में गुजराती-मिश्रित राजस्थानी भाषा के प्राचीन ग्रन्थ में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हैं जो पता नहीं लेखक के निजी अनुभवों पर आधारित हैं अथवा दूसरे ग्रन्थों के आधार पर लेकिन बहुत ही आश्चर्यकारी और महत्वपूर्ण हैं। उसमें लिखा है:- “नाभि कमल की अनेक पंखुड़ियाँ हैं। जब आत्म-परिणाम अमुक पंखुड़ी पर जाता है तब क्रोध की वृत्ति जागती है, जब अमुक पंखुड़ी पर जाता है तब मान की वृत्ति जागती है, जब अमुक पंखुड़ी पर जाता है तब वासना उत्तेजित होती है और जब अमुक पंखुड़ी पर जाता है तब लोभ की वृत्ति उभरती है। जब आत्म-परिणाम नाभि-कमल से ऊपर उठकर हृदय कमल की पंखुड़ियों पर जाता है तब समता की वृत्ति जागती है, ज्ञान का विकास होता है, अच्छी वृत्तियाँ उभरती हैं। जब आत्म-परिणाम दर्शन केन्द्र पर पहुँचता है तब चौदह पूर्वों के ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता जाग्रत होती है।

यह सारा प्रतिपादन किस आधार पर किया गया है यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता किन्तु इस प्रतिपादन में एक बहुत बड़ी सच्चाई का उद्घाटन होता है कि मानव शरीर में अनेक संवादी केन्द्र हैं। इन केन्द्रों पर मन को एकाग्र कर, मन से उसकी

प्रेक्षा कर, हम ऐसे द्वारों का उद्घाटन कर सकते हैं, ऐसी छिड़-कियाँ खोल सकते हैं, जिनके द्वारों चेतना की रश्मियाँ बाहर निकल सके और अघटित घटित कर सकें ।

यह बहुत ही कठिन साधना है और निरन्तर लम्बे समय तक इसका अभ्यास करने पर ही व्यक्ति को कुछ उपलब्धि हो सकती है या अच्छे परिणाम निकल सकते हैं । अभ्यास किये बिना पुस्तकीय अध्ययन से कोरा ज्ञान होगा । आगम वाली के अनुसार:-

"अहिंसु धिञ्जो पठणं पमोयस्व"

दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें । पहले जानो फिर अभ्यास करो ।

संदर्भ :

1. हरिमोहन गुप्ता-“अद्वैत का संसम अरीट”, धर्मयुग २० से २८-२-८०
2. युयात्पार्थ महापत्र-“ज्ञयित के जागरण सूत्र”, प्रेक्षाध्यान मार्ग ८०
3. परमहंस स्वामी योगानन्द-‘नयनीत’ दिसम्बर १९८०

आस्रव (Influx of Karma)

कर्मों को आकर्षित करने के निमित्त कारण

“कर्माकर्षक आत्म परिणाम आस्रवः” कर्मों को आकर्षित करने वाले आत्म-परिणाम को आस्रव कहते हैं। शुभाशुभ चिंतन के द्वारा आत्मा और कर्म-पुद्गलों का जो सयोग होता है वह आस्रव की प्रक्रिया है। जीव का जो राग-द्वेषात्मक परिणमन होता है वह आस्रव बन जाता है। आस्रव के प्रभाव के कारण ही हम आत्म-स्वभाव की अनुभूति से दूर रहते हैं। आत्म-विमुखता का ही दूसरा नाम आस्रव है। जैसे पानी आने के ताले खुले रहने पर तालाब में पानी आता रहता है, उसी तरह आस्रव द्वार के खुले रहने पर कर्म-पुद्गल आत्मा की ओर आकर्षित होते रहते हैं। मिथ्यात्व, अज्ञत, कपाय, प्रमाद और योग ये पाँच आस्रव हैं और ये ही पाँच राग-द्वेषात्मक शक्तियाँ कर्म-पुद्गलों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली हैं।

मिथ्यात्व (Ignorance) आस्रवः—“विपरीततत्त्वभ्रदा मिथ्यात्वम्” विपरीत तत्त्व भ्रदा या प्रतिकूल भ्रदा को मिथ्यात्व आस्रव कहते हैं। जैसे धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, साधु को असाधु, असाधु को साधु आदि समझना। इस अवस्था में इन्द्रिय विषयों के प्रति व्यक्ति की तीव्रतम आसक्ति रहती है। क्रोध, मान, माया, लोभ प्रबलतम हो जाते हैं। मानसिक ग्रंथियाँ बनती रहती हैं। व्यवहार में क्रूरता अधिक होती है मिथ्यात्वी व्यक्ति दुःखद विषयों को सुखद और अशाश्वत विषयों को शाश्वत मानता है। वह सांसारिक पदार्थों को ही सर्वस्व मानता है। धन के प्रति उसमें तीव्रतम मूर्छा होती है। नैतिकता या प्रामाणिकता में उसे कोई

विश्वास नहीं होता । उसे असत्य के प्रति आग्रह होता है । उसकी दृष्टि मूढ़ होने के कारण व अन्य व्यर्थ की बातें जानता हुआ भी सम्यक्त्व किये कहते हैं नहीं समझता । केवल विपरीत जानता है । यह मिथ्यात्व है ।

अग्रत (Want of self-restraint) आश्रयः—"अपराधन-मणिरति" आत्मा के अत्यागभाव को अग्रत या अविरति आश्रय कहते हैं । प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ पाने की एक छिपी हुई अमिट चाह है, दुख मिटाने की भी चाह है, प्रिय वस्तु को पाने की, अप्रिय वस्तु को मिटाने की भी चाह है । इसी प्रकार अनुकूल को पाने की, प्रतिकूल को मिटाने की भी चाह है । यह जो आंतरिक चाह है, आकांक्षा है उसका स्रोत ही अविरत आश्रय है । इसकी जितनी अधिक मात्रा होगी उतनी अधिक चंचलता होगी । यदि चंचलता स्वाभाविक होती तो सब प्राणियों में समान होती । उदाहरण दिया जा सकता हैः—कुछ लोग मकान के बरामदे में बैठे हैं, उस समय सड़क पर बाजे बजते हुए सुनाई देते हैं । कुछ लोग खड़े होकर सड़क पर उन्हें देखने लग जाते हैं व अन्य बरामदे में जांत बैठे रहते हैं, उन्हें नहीं देखते । दोनों क्रियाओं में यह अंतर क्यों ? उत्तर है, कि जिनमें अविरत आश्रय प्रबल होने के कारण चाह प्रबल है, उत्सुकता प्रबल है, वे बाजे देखने दौड़ेंगे, भागे प्रयत्न कर बाजों का बजना सुनना चाहेंगे । जिनमें अविरत आश्रय कम है, उनमें चाह कम है व उत्सुकता कम है वे जांत बैठे रहेंगे । अन्तर्मुखी होकर बैठे रहेंगे । वे बाहर बाजे देखने नहीं जायेंगे । किसी भी क्षेत्र में आकर्षण का कम होना, उनमें बाहिर-वृत्ति का न होकर सहज भाव से अन्तर्वृत्ति का होना है ।

प्रमाद (inadvertance) आश्रयः—"अनुत्तारः प्रमादः" धर्म के

प्रति किसी व्यक्ति में जो अनुत्साह भाव है वही उसके लिए प्रमाद आस्रव कहलाता है। जब प्रमाद आस्रव की प्रबलता होती है तब मनुष्य का मन इन्द्रिय-विषयों के प्रति आकर्षित होता है। व्यक्ति में ज्ञान बने हुए क्रोध, मान, माया, लोभ सम्बन्धी मत्सरता फिर उभर आती है। मन की जागरूकता समाप्त हो जाती है। प्रमाद का दूसरा अर्थ है अनुत्साह। प्रमत्त अवस्था में संयम और क्षमा आदि धर्मों के प्रति मन में अनुत्साह आ जाता है। सत्य के आचरण में शिथिलता आ जाती है। इससे अध्यात्मिक अकर्मण्यता और आलस्य की स्थिति बन जाती है। वासना, भोजन आदि की चर्चा में व्यक्ति का जैसा आकर्षण होता है वैसा आकर्षण अध्यात्मिक विकास की चर्चा में नहीं होता।

कषाय (Passions) आस्रव :— “रागद्वेषात्मकोत्तापः कषायः” रागद्वेषात्मक उत्ताप को कषाय आस्रव कहते हैं। राग और द्वेष है इसीलिए क्रोध (anger), मान (vanity), माया (deceitfulness) और लोभ (avarice) ये चार मूल आवेग उत्पन्न होते हैं और इसी कारण से हास्य, रति, अरति, भय, शोक, घृणा, काम वासना आदि उप-आवेग उत्पन्न होते हैं। इन आवेगों की पृष्ठभूमि में राग और द्वेष ये दो अनुभूतियाँ या संवेदन काम करते हैं। जब तक राग द्वेष रहेंगे तब तक इन आवेगों की उत्पत्ति होती रहेगी। राग है प्रीत्यात्मक संवेदना और द्वेष है अप्रीत्यात्मक। इन चारों आवेगों में इस दृष्टि से जो भेद है वे इस प्रकार हैं :—

प्रीत्यात्मक

क्रोधः— यह प्रीत्यात्मक नहीं होता।

अप्रीत्यात्मक

क्रोध ही ऐसा है जो कोरा अप्रीत्यात्मक ही होता है। उसका सम्बन्ध है द्वेष से

मान:- अपने उत्कर्ष की अनुभूति में प्रीत्यात्मक होता है ।

माया:- मायाकाल में चेतना की जो अनुभूति होती है वह प्रिय लगती है कि मैंने बहुत समझ-दारी से काम किया कि वह परास्त हो गया, प्रताड़ित हो गया । उस समय मुखद अनुभव होता है ।

लोभ:- यह एक आसक्ति है, कुछ लेने की भावना है, अपने लिये अर्जित करने की भावना है । यह प्रियता है इसलिये प्रीत्यात्मक है ।

अप्रीति से । प्रीति में व राग से उसका सम्बन्ध नहीं जुड़ना ।

दूसरे की हीनता के प्रदर्शन में अप्रीत्यात्मक होता है ।

माया वंचनात्मक चेतना है । यह दूसरे को ठगने का काम करती है । यह परोपघात है । जो परोपघात होगा वह निश्चित ही अप्रीत्यात्मक होगा ।

दूसरे के स्व को हटाने के लिये चेतना काम करती है, दूसरे के अधिकारों को छीनने की भावना होती है, दूसरे के अधिकारों में आये हुए पदार्थ को छीनने की इच्छा होती है, वह लोभ अप्रीत्यात्मक बन जाता है ।

इन चारों कपायों में मान और लोभ मुख्य हैं । मान यानि अहं—जो है उससे अतिरिक्त समझना । लोभ यानि जल्द से ज्यादा की इच्छा करना । जब अहं पर चोट पहुंचती है तब क्रोध भी आता है और माया भी करनी पड़ती है । रागात्मक और द्वेषात्मक चेतना के अतिरिक्त कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो धर्म-पुद्गलों को अपनी ओर आकृष्ट कर सके । राग-द्वेष में धर्म का और धर्म में

राग-द्वेष का यह एक वलय (चक्र) का क्रम चलता ही रहता है । ये ही विषमता के बीज हैं ।

राग से रक्त और द्वेष से द्विष्ट मनुष्य न अपने भावों को देखता है और न किसी भी प्राणी को आंतरिक समता को और जब वह समता को नहीं देखता है तो वह पाप से भारी होता है और कर्म-बन्धन भी करता है । समत्वदर्शी न तो किसी के प्रति रक्त होता है और न द्विष्ट इसलिए उसके कर्मों का बन्धन नहीं होता । राग दो प्रकार का होता है :- प्रशस्त (धर्म के प्रति राग) और अप्रशस्त (ससार के प्रति राग) । प्रशस्त राग से शुभ कर्मों का बन्धन होता है और अप्रशस्त राग से अशुभ कर्मों का । सिद्धात्मा अर्थात् कर्मों से मुक्त आत्मा के पुनः कर्म-बन्धन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

राग :- इन्द्रिय विषय में अनुकूलता का भाव होने पर प्राणी का उस विषय में "राग" हो जाता है और प्रतिकूलता का भाव होने पर उस विषय में "द्वेष" हो जाता है । व्यक्ति में जितना राग होता है उतना ही उसका चित्त उद्धलता रहता है । वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो राग-द्वेष इन्द्रियों के विषयों में नहीं रहते । यदि विषयों में राग-द्वेष स्थित होते तो एक ही विषय सभी को समान रूप से प्रिय अथवा अप्रिय लगता, जबकि ऐसा होता नहीं । जैसे वर्षा किसान को तो प्रिय लगती है पर कुम्हार को अप्रिय । इसी तरह किसी भी मनुष्य को कोई विषय सदा प्रिय या अप्रिय नहीं लगता । जैसे ठंडी हवा गर्मी में अच्छी लगती है परन्तु सर्दी में अच्छी नहीं लगती । इन्द्रियों के सभी विषय अपनी अनुकूलता या प्रतिकूलता के भाव से ही प्रिय या अप्रिय लगते हैं अर्थात् मनुष्य इन्द्रिय विषयों में अपना अनुकूल या प्रतिकूल भाव करके उन्हें अच्छा या बुरा मान कर राग-द्वेष कर लेता है । वास्तव में राग-

द्वेष माने हुए 'अहं' में रहते हैं। प्रकृति (जड़) और पुरुष (चेतन) दोनों भिन्न भिन्न हैं। इन दोनों का विवेक स्वतः सिद्ध है। पुरुष इस विवेक को महत्त्व न देकर प्रकृति-जन्य शरीर से एकता कर लेता है और अपने को एकदेशीय मान लेता है। यह जड़ चेतन का तादात्म्य ही "मैं" कहलाता है और इसी में राग-द्वेष रहते हैं। तात्पर्य यह है कि अहंता (मैं-पन) में राग-द्वेष रहते हैं और राग द्वेष से अहंता पुष्ट होती है। जड़-चेतन को ग्रन्थिरूप अहंता के मिटने पर राग-द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है क्योंकि अहंता पर ही राग-द्वेष टिके हुए हैं। "यह मेरा है" इस प्रकार के ममत्व को ममकार कहते हैं और गर्व को अहंकार कहते हैं। यह साधारण व्यक्ति होकर भी मुझ पर क्यों चिल्लाता है अथवा मुझे क्यों मारता है—यह भावना अहंकार है। ममकार का नाम राग है और अहंकार का नाम द्वेष।

क्रोध, मान, माया और लोभ ये व्यक्ति के चित्त को अपने रंग से रंगीन बना देते हैं व कलुषित कर देते हैं इसीलिए उन्हें कपाय भी कहते हैं। कपाय के तारतम्य की चार रेखाएँ हैं :—

अनन्तानुबन्धी (तीव्रतम); अप्रत्याप्यान (तीव्रतर), प्रत्यागान (तीव्र), संज्वलन (मन्द)। तीव्रतम कपाय के उदयकाल में सम्पर्क दृष्टि उपलब्ध नहीं होती। दृष्टिकोण सम्पर्क नहीं होता। सम्पर्क देखने का हमें अवसर ही नहीं मिलता। एक के बाद दूसरी गलती करते ही चले जाते हैं और दृष्टि में हर समय भ्रम छाया हुआ रहता है। यह प्रखरतम आवेग हमारी दृष्टि को विभ्रात कर देता है। जब क्रोध अनन्तानुबन्धी की कोटि का होता है, तब यह सहजता से नहीं जाता। वह चट्टान की दरार जैसा होता है। जैसा चट्टान में दरार पड़ने पर वह फिर मिटती नहीं, धमिट बन जाती है, उसी प्रकार क्रोध की छाया धमिट होती है। यह मिथ्यादृष्टि की

अवस्था है और इसको मिथ्यादृष्टि गुण स्थान कहते हैं। अनन्तानुबन्धी की अवस्था का विनय होते ही व्यक्ति का दृष्टिकोण सम्यक् हो जाता है। उसका परिशोधन हो जाता है और मनोवेग क्षीण हो जाता है। व्यक्ति के मनोवेग की तीव्रता कम होते ही उसमें अप्रत्याख्यान की अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस अवस्था को सम्यक् दृष्टि गुणस्थान कहा जाता है। यह सत्य को सत्य जानने की भूमिका है। व्यक्ति जो जैसा है उसे वह वैसा जानने लग जाता है। कई बार हम लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि धर्म का मार्ग बहुत अच्छा है, परन्तु हम उस पर चल नहीं सकते। ध्यान धरना बहुत अच्छा है पर यह हम कर नहीं पाते। हमारे पास करने को कई काम हैं इसलिए न तो धर्म ध्यान करने की इच्छा होती है और न उसके लिए हमें समय मिलता है। यद्यपि ध्यान भी एक प्रवृत्ति है, साधना भी एक प्रवृत्ति है फिर भी इन्हीं हमारा मन नहीं लगता। मन उसी में लगता है जिसे हम रात दिन करते आ रहे हैं। इसका मूल कारण है अप्रत्याख्यान कषाय की विद्यमानता या कुछ इस प्रकार के मनोवेग का होना। इस स्थिति में क्रोध भी तैल की सूखी मिट्टी की रेखा के समान हो जाता है।

जैसे ही अप्रत्याखानावरण या मनोवेग की अवस्था उपशमित या क्षीण होती है, व्यक्ति के मन में भावना होती है कि मंमार से विरति का, त्याग का, ध्यान करने का रास्ता अच्छा है और इस पर अवश्य चलना चाहिये। इस अवस्था में क्रोध वालू की रेखा के समान विनाशशील हो जाता है और इस स्थिति को देव विरति गुणस्थान भी कहा जाता है। इस तरह आत्मिक विकास की ओर बढ़ते बढ़ते मोह का बन्धन टूटता जाता है और मनोवेग भी लगभग समाप्त हो जाता है। व्यक्ति विरति के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है और साधु सन्यासी भी बन जाता है। क्रोध जल की रेखा के समान हो जाता है। यह संज्वलन की अवस्था है।

चार कणायों की तीव्रता और मन्दता के आधार पर सलहो प्रकार की अवस्था बनती है । यह इस प्रकार है:-

१. अनन्तानुबन्धी-तीव्रतम क्रोध, पत्थर की रेखा के समान (स्थिरतम) ।
२. अप्रत्याग्राणी-तीव्रतर क्रोध, गोली मिट्टी या खेत की सूखी मिट्टी की रेखा के समान (स्थिरतर) ।
३. प्रत्याग्राणी-तीव्र क्रोध, घूलि या वानू रेत की रेखा के समान (स्थिर) ।
४. माय्यन्न-मन्द क्रोध, जल की रेखा के समान (अस्थिर-तात्कालिक) ।
५. अनन्तानुबन्धी-तीव्रतम मान, पत्थर के खम्भे के गमान (दृढ़तम) ।
६. अप्रत्याग्राणी-तीव्रतर मान, हाड़ के खम्भे के समान (दृढ़तर) ।
७. प्रत्याग्राणी-तीव्र मान, काष्ठ के खम्भे के समान (दृढ़) ।
८. संज्वन्न - मन्द मान, तत्ता के पम्भे के समान (लचीला) ।
९. अनन्तानुबन्धी-तीव्रतम माया, बाँम की जड़ के समान (वक्रतम) ।
१०. अप्रत्याग्राणी-तीव्रतर माया, मेंढे के सींग के समान (वक्रतर) ।
११. प्रत्याग्राणी-तीव्र माया, नलते वन की मूत्र धारा के समान (वक्र) ।
१२. संज्वन्न-मन्द माया, छिलते वास-की छान के समान (स्वल्प वक्र) ।
१३. अनन्तानुबन्धी-तीव्रतम लोभ, कृमि रेशम के समान (गाढ़तम) ।
१४. अप्रत्याग्राणी-तीव्रतर लोभ, कीचड़ के मग्न (गाढ़तर) ।
१५. प्रत्याग्राणी-तीव्र लोभ, मंत्रन के समान (गाढ़ा) ।
१६. संज्वन्न-मन्द लोभ, हल्दी के मग्न (मध्यास उड़ने वाला) ।

इस कपायों को उत्तेजित करने वाले तत्वों को नो-कपाय कहते हैं। 'नो' का अर्थ है ईषद, थोड़ा। नो-कपाय भी आंशिक रूप से कपाय के रूप है। नो-कपाय नो है।

१. हास्य-सकारण व अकारण हंसी करने वाले कर्म-पुद्गल।
२. रति-सकारण व अकारण पौद्गलिक पदार्थों के प्रति राग उत्पन्न करने वाले कर्म पुद्गल।
३. अरति-सकारण व अकारण पौद्गलिक पदार्थों के प्रति द्वेष उत्पन्न करने वाले कर्म पुद्गल।
४. भय-सकारण या अकारण भय उत्पन्न करने वाले कर्म पुद्गल।
५. जुगुप्सा-सकारण या अकारण घृणा उत्पन्न करने वाले कर्म पुद्गल।
६. लोभ-सकारण या अकारण शोक उत्पन्न करने वाले कर्म पुद्गल।
७. स्त्रीवैद-सकारण या अकारण पुरुष के साथ भोग की अभिलाषा उत्पन्न करने वाले कर्म पुद्गल।
८. पुरुषवैद-सकारण या अकारण स्त्री के साथ भोग की अभिलाषा करने वाले कर्म पुद्गल।
९. नापुं-मक वैद-सकारण या अकारण स्त्री व पुरुष के साथ भोग की अभिलाषा करने वाले कर्म पुद्गल।

कपाय और नो-कपाय का जिनना अधिक अयोपश्रम, उपजम और क्षय होता है, चारित्र की उज्ज्वलता उसनी अधिक बढ़ जाती है।

कपायों में मुक्त होने सम्बन्धित श्री यशगान जैन निश्चित एक रोचक कथा है वह इस प्रकार है:-

एक आदमी एक साधु के पास गया और बोला, "महाराज, मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ। क्या आप कर सकते हैं?"

साधु बड़े विवेकशील थे और आदमी ने बोले, "तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूँगा, पर तुम्हें एक काम करना होगा।"

आदमी ने उत्सुकता से पूछा, "क्या काम है" महाराज!"

साधु ने कहा, "मेरे पास एक गठरी है। उसे तुम्हें अपने सिर पर रख कर सामने के पहाड़ की चोटी पर चढ़ना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा।"

आदमी ने झुकी ने साधु की बात मान ली और अगले दिन मवेरे वह साधु के पास पहुँचा और उसके संकेत के अनुसार गठरी उठाई, सिर पर रख ली, और दोनों चल दिये। पहाड़ की चढ़ाई पर कुछ देर तो उत्साह रहा, बाद में सिर की गठरी भारी लगने लगी। उसने साधु से कहा, "स्वामीजी, थड़ी थकान हो गई है। चला नहीं जाता।"

साधु बोले, "अच्छा इस गठरी में पान पत्थर हैं। एक पत्थर फेंक दो।"

आदमी ने एक पत्थर फेंक दिया, गठरी कुछ हल्की हो गई। आदमी फिर उसे उठा कर चलने लगा। लेकिन बीस तीस कदम चलने पर उसे ठैरानी होने लगी। साधु से कहा तो उसने एक और पत्थर फिफका दिया। फिर ठैरानी हुई तो तीसरा फिर चौथा और फिर पाँचवा पत्थर भी फिफका दिया।

शीर्ष पहाड़ की चोटी पर चढ़ गये। आदमी ने सैन को सांग ली। बोला, 'अब कराइये ईश्वर के दर्शन।'

साधु ने उनकी ओर देखा, और बोले,—“मूर्ख, पाँच पत्थरों की गठरी लेकर तू पहाड़ की चोटी पर नहीं चढ़ सका, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि कपायों के भारी पत्थर दिल में रख कर तू ईश्वर के दर्शन करना चाहता है। जिस तरह पत्थरों को फेंके बिना तू पहाड़ की चोटी पर नहीं चढ़ सका, वैसे ही अगर तू ईश्वर से साक्षात्कार करना चाहता है जो पहले अपने विकारों को दूर कर। अन्तर में निर्मलता होते ही प्रभु के दर्शन हो जायेंगे।

योग आस्रव (Activities of mind, speech and body) :—

“कायवाङ्मनोव्यापारो योगः” शरीर, वचन एवं मन के व्यापार को योग कहते हैं। इसके द्वारा कर्म-परमाणुओं का आस्रवण यानि आगमन होता रहता है इसलिए यह आस्रव कहलाता है। मनुष्य के पास प्रवृत्ति के तीन साधन हैं—शरीर, वाणी और मन। ये तीनों मिलाकर योग आस्रव कहलाते हैं। योग का अर्थ है प्रवृत्ति, चंचलता, सक्रियता। योग आस्रव अपने आप में दुःख या सुख का हेतु नहीं है। जब मनुष्य का चैतन्य कपायों से मूच्छित होता है तब वह इनमें प्रवृत्त होता है और दुःख का हेतु बन जाता है। जब व्यक्ति तप, ध्यान आदि धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त होता है तब सुख का हेतु बन जाता है। प्रत्येक जीव में अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त शक्ति होती है परन्तु घाती कर्मों के कारण ज्ञान, दर्शन आवृत्त रहते हैं, सुख विकृत रहता है और शक्ति मुप्त रहती है। राग-द्वेष व क्रोध, मान, माया, लोभ के कारण मुख को लालिमा, भृकुटि आदि जो दृश्यमान विकार हैं वह योग आस्रव है। इनके कारण जो आत्मा की आन्तरिक वृत्ति है वह कपाय आस्रव है।

जीव में जो अशुद्धि है वह स्वाभाविक नहीं है बल्कि सर्वथा आस्रव जनित है। ईक्षण में जिस मात्रा में आर्द्रता होती है उसी मात्रा में उसके जलने पर प्रकाश के साथ धुँआ भी निकलता है। ठीक उसी तरह जब तक आत्मा के साथ कपाय आदि आस्रवों की आर्द्रता प्रबल होती है तब तक उसके साथ कर्म-बन्धन का धुँआ भी प्रबल रूप से रहता है। जब व्यक्ति के कपाय नष्ट हो जाते हैं तब अशुभ कर्मों का बन्धन तो सर्वथा रुक जाता है और शुभ कर्म जो बंधते हैं वह भी बहुत कम समय के लिए बंधते हैं और तत्काल उदय में आकर नष्ट हो जाते हैं। फिर आत्मा को कर्मों से मुक्त होने में कोई बाधा नहीं आती। बारहवें क्षीण-मोह गुण स्थान में यही बताया गया है कि इस अवस्था में मोह सर्वथा क्षीण हो जाता है। पूर्व अवस्था में संज्वलन लोभ का अस्तित्व नहीं मिटता परन्तु इस अवस्था में वह पूर्ण रूप से मिट जाता है और आत्मा पूर्ण वीतराग हो जाती है।

आस्रव के आधार पर ही जीव के दो विभाग बनते हैं बद्ध और मुक्त। आस्रव युक्त जीव बद्ध और आस्रव रहित जीव मुक्त होता है। चित्त की निर्मलता, एकाग्रता, तपस्या, प्रतिपक्ष भावना और ध्यान साधना के द्वारा आस्रव की शक्ति को उपशान्त या क्षीण करने पर ही आत्मा के स्वरूप की अनुभूति हो सकती है।

इन्द्रियाणि च संयम्य, श्रुत्वा विस्तृतं नियमम् ।

संपुत्रताऽमनात्मनः, परमात्मा भविष्यति ॥

इन्द्रियों का संयम कर, चित्त का निग्रह कर, परमात्मा का आत्मा से स्पर्श कर, इस तरह तू परमात्मा बन जायगा।

कर्मवाद के मूल सिद्धान्तों पर आज प्रायः सभी धर्मों की

सहमति पाई जाती है और आज भी प्रत्येक धर्म गुरु इन सिद्धान्तों के माध्यम से अपने अनुयायियों को धर्मोपदेश देकर सत्काय करने की एवं सत्मार्ग होने के लिए प्रेरित करते हैं ।

* * *

पटश्चट मे एक दूसरे को सहारा यह प्रकृति का अटल नियम है । एक को दूसरे का सहारा मिलता है, इसमें कोई विरोध नहीं है । विरोधी युगल साथ रह सकते हैं यह नियम जब आँखों से ओझल हो जाता है, तब विरोध पनपता है ।

-
- संदर्भ:— १. आचार्य श्री तुलसी, आचार्य पेज १४६
 २. युवाचार्य मद्यपत्र, सम्बोधि
 ३. यज्ञपाल जैन, प्रभु मिलन, धर्म-युग १६-१०-७३

कर्मों की अवस्थाएँ

संसारो जीव कर्म सहित होते हैं। कर्म के सहयोग से वे विविध अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं और जीव के पुरुषार्थ से कर्म की विविध अवस्थाएँ हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जीव का योग पाकर कर्म रूप में परिणत होने वाले पुद्गल कर्म हैं और कर्म के योग से जीव संसारो जीव है।

हर पदार्थ की भिन्न भिन्न अवस्थाएँ होती हैं, पर्याय होती हैं। पदार्थ है तो पर्याय का होना जरूरी है। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं होता जिसमें रूपान्तरण न हो, बदलाव न हो, पर्याय या परिवर्तन न हो। हर पदार्थ के पर्याय भी अनन्त हैं। इस दृष्टि से कर्म की पर्याय भी अनन्त है। किन्तु प्रस्तुत संदर्भ में जीवों की अवस्थाएँ दस हैं:—बन्ध, उद्वर्तना, अपवर्तना, सत्ता, उदय, उदीरणा, संक्रमण, उपशम, निवृत्ति और निकाचना।

१. बन्ध

सबसे पहली अवस्था है बन्ध (Envelopment of the soul by skandhas):—“कर्म पुद्गलादाने बन्धः”। आत्मा के साथ कर्म-पुद्गलों का दूध पानी की तरह मिलन कर्म बन्ध की अवस्था है। यह अवस्था आत्मा और कर्मों की एकीभूत होने की है। मिथ्यात्व, अग्रत, कषाय, प्रमाद और योग ये पाँच आस्त्रों के निमित्त से जीव के असंख्यात् प्रदेशों में कम्पन पैदा होते हैं। इन कम्पनों के फलस्वरूप जिन क्षेत्रों में आत्म प्रवेश है उन क्षेत्रों में जहाँ अनन्तानन्त कर्म-योग्य पुद्गल विद्यमान हैं वहाँ वे जीव के एक एक प्रदेश के साथ चिपक जाते हैं, बंध जाते हैं। जीव प्रदेशों

के साथ इन कर्म पुद्गलों का इस प्रकार चिपक जाना (बंध जाना) ही बंध कहलाता है । “ प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशाः ” प्रकृति, स्थिति, अनुभाग एवं प्रदेश ये चार प्रकार के बंध होते हैं :—

१. प्रकृति बन्धः— ‘सामान्योपातकर्मणां स्वभावः प्रकृतिः’ सामान्य रूप से ग्रहण किये हुए कर्म-पुद्गलों का जो स्वभाव होता है उसे प्रकृति बंध कहते हैं । जीव की शुभ प्रवृत्ति के साथ ग्रहण किये हुए कर्म-पुद्गल शुभ तथा अशुभ प्रवृत्ति से ग्रहण किये हुए कर्म-पुद्गल अशुभ होते हैं । कर्म पुद्गलों का जीव के साथ सम्बन्ध होने पर ज्ञान को रोकने का स्वभाव, दर्शन को रोकने का स्वभाव इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्वभावों का होना प्रकृति बन्ध कहलाता है । कर्मों की प्रकृतियाँ सख्या में कितनी भी हो सकती हैं परन्तु यहाँ मूल प्रकृतियाँ आठ और उत्तर प्रकृतियाँ सत्तानवे ही पाई गई हैं । आठ प्रकृतियों में चार प्रकृतियाँ नितान्त पाप हैं और चार प्रकृतियाँ पुण्य और पाप दोनों हैं ।

उत्तर प्रकृतियाँ :— ज्ञानावरण पाँच, दर्शनावरण नौ, वेदनीय दो, मोहनीय षट्ठाईस (दर्शन मोहनीय तीन, चारित्र्य मोहनीय पच्चीस,) आयुष्य चार, नाम बयालीस, गीत्र दो और अन्तराय पाँच कुल सत्तान्वे ।

मूल प्रकृतियाँ :— ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गीत्र, अन्तराय कुल आठ ।

ज्ञानावरणीय कर्म :—

सुजंन कर्माणि मोहेन सकर्मात्मा निगच्छते ।
अर्जवेदश्रुतं कर्म, ज्ञानसाधयते ततः ॥

मोह के उदय से जो व्यक्ति क्रिया करता है, वह सकर्मात्मा कहलाता है। सकर्मात्मा अशुभ कर्म का बन्धन करता है और उससे ज्ञान आवृत होता है। ज्ञान को आच्छादित करके इसके प्रकाश को घटा देने वाली प्रकृति ज्ञानावरण कहलाती है। मन को आंख की पट्टी की उपमा दी गई है।

ज्ञान या ज्ञानी से प्रतिकूलता रखना, ज्ञानी को कहना कि वह ज्ञानी नहीं है, किसी को ज्ञान प्राप्त करके मैं विघ्न डालना, ज्ञान या ज्ञानी से द्वेष रखना, उसकी अवहेलना करना, उसके वचनों में विरोध दिखाना—ये सब ज्ञानावरणीय कर्म-बन्धन के कारण हैं।

दर्शनावरणीय कर्मः— दर्शन को आवृत करके उसके प्रकाश को घटाने वाली प्रकृति दर्शनावरणीय कर्म कहलाता है।

आवृत दर्शनं चापि, वीर्यं भवति बाधितम् ।

पौद्गलिकादयः संयोगाः, पतिकूलाः, पस्यराः ॥

अशुभ कर्म—बन्धन से दर्शन आवृत होता है, वीर्य (आत्म-शक्ति) का हनन होता है, और प्रसरणशील पौद्गलिक (भौतिक) गुणों की अनुकूलता नहीं रहती। यह कर्म प्रतिहारो (द्वारपाल) के समान है।

उदयेन च तीव्रेण ज्ञानावरणं कर्मणः ।

उदयो जायते तीव्रो, दर्शनावरणादयः च ॥

तस्य तीव्रादयेन स्यात्, मिथ्यादयमुदितं यतः ।

अशुभानां पुद्गलानां, सयहो जायते महान् ॥

ज्ञानावरणीय कर्म के तीव्र उदय से दर्शनावरणीय कर्म का तीव्र उदय होता है। दर्शनावरणीय कर्म के तीव्र उदय से मिथ्यात्व (दृष्टि की विपरीतता) का उदय होता है और उसने बड़ी मात्रा में अशुभ कर्मों का बन्धन होता है।

दर्शन या दार्शनिक से प्रतिकूलता रखना, दार्शनिक को कहना कि वह दार्शनिक नहीं है, किसी को शुभ का दर्शन करने में विघ्न डालना, दर्शन या दार्शनिक से द्वेष रखना, उसकी अवहेलना करना, दर्शन या दार्शनिक के वचनों में विरोध दिखाना—ये सब दर्शनावरणीय कर्म-बन्धन के कारण हैं ।

वेदनीय कर्म:- इष्टानिष्ट बाह्य विषयों या भोगों का संयोग व वियोग कराने वाली 'वेदनीय' प्रकृति है । इष्ट शरीर, इष्ट कुल व इष्ट भोगों को प्राप्त कराने वाली प्रकृति का नाम सातावेदनीय है और इसके विपरीत भोगों को प्राप्त कराने वाली प्रकृति का नाम असाता वेदनीय है । वेदनीय कर्म के उदय होने को मधु-लिप्त तलवार की धार की उपमा दी गई है क्योंकि यह वह अवस्था है जहाँ मधु चाटने से स्वाद मालूम होता है परन्तु साथ ही साथ जीभ भी कट जाती है ।

साता वेदनीय कर्म-बन्धन के छः कारण हैं :- प्राण, भूत, जीव और सत्व को अपनी अस्तु प्रवृत्ति से दुःख न दे, दीन न बनाये, शरीर को हानि पहुँचाने वाला शोक पैदा न करे, न सताये, लाठी आदि से प्रहार न करे । असाता वेदनीय कर्म का बन्ध उक्त कामों को करने से होता है ।

जैसे किसी श्वेत कपड़े पर काले धब्बे के लगने से उसकी सफेदी में विरूपण आ जाता है उसी तरह पाप रूपी काले धब्बे के लगने के कारण आत्मा की विशुद्धता पर कुसंस्कारों का विरूपण छा जाता है । दूसरी ओर यदि उसी सफेद वस्त्र पर केसर के छोटे गिर जायेंगे तो वह वस्त्र सुवासित हो जाएगा परन्तु कपड़े की सफेदी में विरूपण आजाएगा । पुण्य परमाणु मुक्त सुविधा के निमित्त बन सकते हैं किन्तु कर्मों से मुक्त होने में सहायक

नहीं हो सकते । पाप और पुण्य दोनों बन्धन के कारण हैं । ठीक यही बात अशुभ व शुभ कर्मों के सम्बन्ध में लागू होती है । अशुभ कर्म का होना अनिष्ट सूचक संयोग है और शुभ कर्म का होना इष्ट सूचक संयोग है । शुभ व अशुभ इन दोनों का समागम इस संसार में दृष्टिगोचर होता है ।

मोहनीय कर्म :- चेतना को विकृत या मूर्च्छित करने वाला कर्म-पुद्गल मोहनीय कर्म है । समता और क्षमता (प्रज्ञान) को विकृत करके राग-द्वेष उत्पन्न करने वाली मोहनीय प्रकृति है । यह कर्म-पुद्गल आत्मा को मूढ़ बनाने वाला होता है । इसको मद्यपान की उपमा दी गई है । जिस प्रकार मद्यपान करने वाले को मृध-बुध नहीं रहती, वैसे ही उस व्यक्ति की तत्त्व सदा विपरीत होकर विषय-भोगों में आसक्ति हो जाती है, जिसका मोहनीय कर्म उदय में आता है । तोष क्रोध, मान, माया व लोभ, दमन मोह व चारित्र्य-मोह, तीव्र मिथ्यात्व, हास्य, रति, अरति, आदि तीव्र नो-कायाय यह सभी मोहनीय कर्म-बन्धन के कारण हैं ।

आयुष्य कर्म :- तरंक, देव, मनुष्य व तिर्यन्च गतियों का दारोरी में किसी निश्चित काल पर्यन्त जीव द्रव्य को रोक रखने वाली आयु नामक प्रकृति है । शुभ या अशुभ आयुष्य दण्ड में हेतुभूत पुद्गल समूह आयुष्य कर्म है । इस कर्म को 'काठ के छोड़े' की उपमा दी गई है । जिस प्रकार काठ के छोड़े में दिया हुआ आदमी उसको छोड़े बिना नहीं निकल सकता, वैसे ही आयुष्य कर्म को पूरा भोगे बिना जीव एक भव से दूसरे भव में नहीं जा सकता । और आयुष्य कर्म का क्षय किये बिना मोक्ष भी नहीं पा सकता । इसके क्षय से ही आरम्भ अमृत और स-जन्मा बन सकती है ।

आयुष्य कर्म-बन्ध के कारण यह है—

- क) नरकायु बन्धने के चार कारण हैं :- महा आरम्भ, महा परिग्रह, पचेन्द्रिय बध और मांसाहार ।
- ख) तिर्यञ्चायु बधने के चार कारण हैं :- माया करना, गूढ़ माया करना (जैसे एक कपट को ढकने के लिये दूसरा छल करना) असत्य बचन बोलना, कूट तोल-माप करना ।
- ग) मनुष्यायु बन्धने के चार कारण हैं :- सरल प्रकृति होना, प्रकृति-विनीत होना, दया के परिणाम रखना, ईर्ष्या न करना ।

घ) देवायु बन्धने के चार कारण हैं :-

१. सराग संयमः—राग युक्त सयम पालना (आयुष्य का बन्धन तो राग से होता है और न संयम से । वह तो सरागी संयमी की तपश्चर्या से होता है और भेदोपचार से सराग सयम कहा गया है) ।

२. संयमासंयमः—श्रावकपन पालना ।

३. बाल तपस्याः—मिथ्यात्वी की तपस्या ।

४. अकाम निर्जराः—मोक्ष की इच्छा विना या अध्यात्मिक लक्ष्य विना तपस्या करना ।

नाम कर्म :- नाम कर्म का काम एक चित्रकार के कार्य के समान है । जिस प्रकार विभिन्न नये चित्रों का निर्माण करना एक चित्रकार पर निर्भर करता है उसी तरह भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर का निर्माण करना, नाना प्रकार के रूप और तरह तरह के अंगोपांग आदि का यथायोग्य निर्माण होना नाम कर्म के उदय की अवस्था पर आधारीत है । अर्थात् शुभ नाम कर्म के उदय में

जीव शारीरिक और वाचिक उत्कर्ष की और बढ़ता है और अशुभ नाम कर्म के उदय से जीव शारीरिक और वाचिक अपकर्ष प्राप्त करता है। हमारे पूरे शरीर का निर्माण होना, हमारा मन या अपयश का पाना, वस्तु का आदेय होना या अनादेय होना, यह सब नाम कर्म के आधार पर यथायोग्य संभव होता है। सुन्दर होना, अशुन्दर होना, मुकुट स्वर वाला या कटु स्वर वाला होना, सौभाग्य शाली होना, या अभाग्य होना यह सब नाम कर्म की प्रकृतियों के ऊपर निर्भर है। नाम कर्म की भी विभिन्न प्रकृतियाँ हैं। आदेश नाम कर्म के उदय से व्यक्ति का वचन लोगों को मान्य होता है और अनादेय नाम कर्म के उदय से व्यक्ति का वचन युक्तिपूर्ण होते हुए भी अमान्य होता है। शुभ नाम कर्म के उदय से किसी प्रकार का उपकार किये बिना व संबंध के बिना भी व्यक्ति दूसरों को प्रिय लगता है। दुःख नाम कर्म के उदय से उपकारक व संबंधी भी अप्रिय लगता है। चारों गतियों (देव, मनुष्य, तिर्यन्त्र और नरक) पाँचों इन्द्रियों (एकेन्द्रिय से लगाकर पचेन्द्रिय तक) पाँचों काय (पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु व वनस्पति) में लेकर मनुष्य पर्यन्त जीवों के शरीरों का निर्माण करने वाली रंग विरंगी, कलायुक्त व चित्तेरी प्रकृति "नाम कर्म" संज्ञा को प्राप्त होती है। इन सभी जीवों में सुन्दर या असुन्दर होना, सयत्न व निर्वत्त होना, शुभ या अशुभ होना, यह सब नाम कर्म के कारण होता है। अतः एव यह कहा जा सकता है कि शरीर रचना की उत्कृष्टता व निकृष्टता का कारण नाम कर्म है। अशुभ नाम कर्म प्रधान के कारण यह है :—

१. काय ऋजुता—दूसरों को ठगने वाली शारीरिक श्रेष्ठता करना।
२. भाव ऋजुता—दूसरों को ठगने वाली मानसिक श्रेष्ठता करना।
३. भाषा ऋजुता—दूसरों को ठगने वाली वाचिक श्रेष्ठता करना।

४. अविसर्वादन योग—कथनी और करनी में विसर्वादन न रखना ।

उक्त कार्यों को करना शुभ नाम कर्म-बन्धन के कारण हैं ।

गौत्र कर्म :—गौत्र कर्म कुम्भकार के समान हैं । जिस प्रकार विभिन्न रूप वाले मिट्टी के बर्तन तैयार करना एक कुम्भकार का कार्य है वैसे ही जीव का दूसरे से अच्छी दृष्टि से देखा जाना या तुच्छ दृष्टि से देखा जाना, उच्च कुल में होना या नीच कुल में होना, या दीन हीन होना ये सब गौत्र कर्म रूपी कुम्भकार पर निर्भर करता है । गौत्र कर्म के अनुभाव (चित्त की भावनाओं को प्रकट वाले लक्षण) आठ हैं :—जाति विहीनता, कुल विहीनता, बल विहीनता, रूप विहीनता, तप विहीनता, श्रुत विहीनता, लाभ विहीनता और ऐश्वर्य विहीनता ।

जाति, कुल, बल, रूप, तपस्या, श्रुत (ज्ञान) लाभ, ऐश्वर्य आदि इनका भद न करना उच्च गौत्र-बन्ध का कारण है और भद करना नीच गौत्र-बन्ध का कारण है । अर्थात् दूसरों द्वारा किसी जीव को अच्छी या बुरी दृष्टि से देखे जाने में गौत्र-कर्म निमित्त बनता है ।

अन्तराय कर्म :—अभोषित वस्तु की प्राप्ति में बाधा पहुँचाने वाला कर्म अन्तराय कर्म कहलाता है । इस प्रकार के कर्म की उपमा राजा के एक भण्डारी (कोषाध्यक्ष) से दी गई है । जिस प्रकार राजा को इजाजत होने पर भी भण्डारी के दिये बिना अमुक वस्तु इजाजत प्राप्त किए व्यक्ति को नहीं मिलती, वैसे ही अन्तराय कर्म-बन्धन के दूर हुए बिना इच्छित वस्तु मरलता से नहीं मिलती । इसके अनुभाव पाँच हैं :—दानान्तराय, लाभान्त-

राय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और बीर्यान्तराय । दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य (उत्साह या सान्ध्य) इन सब में बाधा डालना अन्तराय कर्म-बन्ध के कारण है ।

ये आठ कर्म, उनका कार्य और कर्म-बन्धन के कारण प्रकृति बंध के अन्तर्गत आते हैं ।

२. स्थिति बंध :—जीव के द्वारा जो शुभाशुभ कर्म पुद्गल ग्रहण किये गये हैं, वे अमुक काल तक अपने स्वभावात् कायम रखते हुए जीव-प्रदेशों के साथ बंधे रहेंगे, उसके बाद वे शुभ या अशुभ रूप में उदय में आयेंगे । इस प्रकार कर्मों का निश्चित काल तक के लिये जीव के साथ बंध जाना या बंधे रहना स्थिति बंध है ।

३. अनुभाग बंध :—यह रस बंध भी कहलाता है । कुछ कर्म तीव्र रस से बंधते हैं और कुछेक मंद रस से । शुभाशुभ कार्य करते समय जीव की जितनी मात्रा में तीव्र या मंद प्रवृत्ति होती है, उसी के अनुरूप कर्म भी बंधते हैं और उनमें फल देने की योग्य ही शक्ति होती है । तीव्र परिणामों से बंधे हुए कर्मों का विपाक तीव्र और मंद परिणामों से बंधे हुए कर्मों का विपाक मंद होता है । यह सब अनुभाग बंध के कारण है ।

४. प्रदेश बंध :—भिन्न भिन्न कर्म-दलों में परमाणुओं की संख्या का न्यूनाधिक होना प्रदेश-बंध है । ग्रहण किये जाने पर भिन्न भिन्न स्वभाव में परिणत होने वाली कर्म-पुद्गल राशि स्वभावानुसार अमुक अमुक परिणाम में बंट जाती है—यह परिणाम विभाग ही प्रदेश बंध कहलाता है । जीव संख्यात व अमंज्यात परमाणुओं से बने हुए कर्म-पुद्गलों को ग्रहण नहीं करता, परन्तु अनन्त परमाणु वाले स्वर्गों को ग्रहण करता है ।

२. उद्वर्तना

यह कर्म की दूसरी अवस्था है । स्थिति बंध और अनुभाव बंध के बढ़ने को उद्वर्तना कहते हैं । जिस कर्म की जितनी स्थिति बंधी हुई है, उसे किसी निमित्त से बढ़ा देना उद्वर्तना है ।

३. अपवर्तना

यह कर्म की तीसरी अवस्था है । स्थिति बंध और अनुभाव बंध के घटने को अपवर्तना कहते हैं । कर्मों की बंधी हुई स्थिति को उसे किसी निमित्त से कम कर देना अपवर्तना है ।

उद्वर्तना और अपवर्तना के कारण कोई कर्म शीघ्र फल देता है और कोई देर में; किसी कर्म का फल तीव्र होता है और किसी का मंद ।

४. सत्ता

यह कर्म की चौथी अवस्था है । कर्म - बन्धन के बाद कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता, कुछ समय के बाद मिलता है । कर्म जब तक फल न देकर अस्तित्व रूप में रहता है तब तक उसे सत्ता कहते हैं । निष्कर्ष यह निकलता है कि बन्धन के बाद जब तक कर्म जीव को फल नहीं देता है तब तक आत्मा से संलग्न रहता है पर सक्रिय रूप में नहीं । उस समय उसका अस्तित्व है, पर वह सक्रिय नहीं है । इस दृष्टि से इस अवस्था को सत्ता के रूप में माना गया है ।

५. उदय

यह कर्म की पाँचवीं अवस्था है । आत्मा के साथ एकीभूत कर्म पुद्गल सक्रिय हो जाते हैं उस स्थिति को उदय

कहते हैं। ऐसा जब होता है जब स्थिति-बन्ध पूर्ण होने पर कर्म शुभ या अशुभ रूप में भोगे जाते हैं। १. उदय का अर्थ है काल-मर्यादा का परिवर्तन। वस्तु को पहली अवस्था की काल-मर्यादा पूरी होती है यह उसका अनुदय है। दूसरी अवस्था की काल-मर्यादा का आरम्भ होता है—यह उसका उदय है। यद्ये हूँ कर्म पुद्गल अपना कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं, तब उनका निष्क प्रगट होने लगता है वह उदय है। “कर्म निषेको नाम कर्म-दलिकस्य अनुभवनाय रचना विज्ञेय” अर्थात् कर्म-पुद्गलों को एक काल में उदय होने योग्य रचना विज्ञेय।

उदय दो प्रकार का होता है—फलोदय और प्रदेशोदय। जो कर्म अपना फल देकर नष्ट हो जाता है, उसे फलोदय या विपाकोदय कहते हैं। जो कर्म उदय में आकर भी बिना फल दिये नष्ट हो जाता है, केवल आत्म-प्रदेशों में भोगा जाता है, उसे प्रदेशोदय कहते हैं। ऐसे कर्म-पुद्गलों का आत्मा पर कुछ भी ग्राह्य असर नहीं दिखाई देता।

कर्म-पुद्गलों के परिपाक के बाद उनमें सुख-दुःख रूपी फल मिलता है यह उनकी उदयमान अवस्था है। कर्मों के इस विपाक का, उदय का या परिणाम का बीज आश्रित है कहां? यह एक प्रश्न है। कभी-कभी हमें लगता है कि अमृत बान प्रकल्पात् पटित हो गई। किन्तु कुछ भी आकस्मिक रूप से पटित नहीं होता। उसके घटित होने के पीछे एक कारण है जो अदृश्य होता था। जो कर्म बीज अनुक्रम स्थिति पाकर संतुलित हो जाता है वही कारण है। एक सामान्य जीवन व्यतीत करने

वाला व्यक्ति कभी-कभी असामान्य आचरण कर लेता है। हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं “अरे ! यह व्यक्ति बहुत सज्जन था, इस प्रकार का असामान्य काम वह कर नहीं सकता।” आप उसके गत पचास वर्ष के सादे जीवन को देख कर, जो आपकी आंखों के सामने गुजर चुका है, इतना आश्चर्य करते हैं पर उस व्यक्ति का सम्पूर्ण कार्मण जीवन केवल पचास वर्ष का प्रत्यक्ष जीवन ही नहीं है उसके पीछे उसके परोक्ष जीवन के कर्म भी निहित हैं जो उसके पूर्व-जन्म के कर्म-बन्धन से सम्बन्ध रखते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति के पचास वर्ष से आचरण में होने वाला जो व्यवहार है उसका अचानक अव्यवहारिक होना केवल वर्तमान जीवन का ही प्रतिफल नहीं है किन्तु यह उसके और किसी पूर्व-काल-कृत कर्मों का भी प्रतिफल हो सकता है जो अब फलीभूत हो रहा है। इस तथ्य को समझने के लिए हमें व्यक्ति के अतीत के कई जन्मों या कई भवों को भी ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ हमारे जीवन में जितनी घटनाएँ घटित हुई हैं, वर्तमान में जितने भी तरह के आचरण हुए हैं, उन सब का स्रोत देखना होगा। यह स्रोत है अवचेतन मन। अवचेतन मन का स्तर अत्यन्त शक्तिशाली है। धर्म-शास्त्रों में इस बात का उल्लेख पढ़ने को मिलता है कि व्यक्ति जो कुछ करेता है उसके पीछे अज्ञात कर्म-शक्ति की प्रेरणा निहित रहती है। “कम्पूणा जायए” वह कर्म से ही होता है। यही एक प्रेरक तत्व है। हमारे सभी तरह के आचरण का मूल स्रोत है कर्म। अभी जो कर्म संचित हैं या यों कहा जाय कि जो कर्म अस्तित्व में है या सत्ता में है, वे ही कर्म जब उदय में आते हैं या विपाक की अवस्था में होते हैं, तब नाना प्रकार की घटनाएँ घटित होती हैं। तब व्यक्ति का सारा का सारा व्यक्तित्व कर्मों के उदय काल की प्रेरणा के आधार पर चलता है। कर्म सिद्धान्त

की दार्शनिक भाषा में जिसे हम कर्मों का विपाक में आना कहते हैं उसे ही हम मनोविज्ञान की भाषा में दमित इच्छाओं का "उभार" में आना कह सकते हैं ।

कोई व्यक्ति किसी अतीन्द्रिय ज्ञानी मुनि के पास गया और उसे निवेदन किया, "भते ! वर्तमान में जो अमृक कर्म-फल में भोग रहा हूँ वह मेरे कौन से कर्मों के विपाक में आने का कारण बना है ? तब अतीन्द्रिय ज्ञानी मुनि कहते हैं, "तुमने अपने पहले के अमृक जीवन में अमृक प्रकार की प्रवृत्ति की थी उसी का यह परिणाम है या विपाक है । हमारे अतीत के जीवन को ध्यान में रखे बिना केवल वर्तमान के जीवन के आधार पर हम कर्म की व्याख्या कर उसके फलित होने सम्बन्धित सत्य नहीं बता सकते । अतः एक जीव की या कर्म की प्रवृत्ति और परिणाम इन दोनों के सम्बन्ध को विच्छेद कर देखा नहीं जा सकता । जो परिणाम आज दृश्य है उसके पीछे एक पूर्व काल की प्रवृत्ति छिपी है । परिणाम और प्रवृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं । हमारी आज की प्रवृत्ति का भविष्य में परिणाम होगा । आज जो हम परिणाम देख रहे हैं वह हमारी अतीत की प्रवृत्ति के कारण है । साथ ही साथ जो वर्तमान दण की प्रवृत्ति है उसके पीछे अतीत की प्रवृत्ति के परिणाम का सम्बन्ध भी जुड़ा हुआ है । हेतु जुड़ा है । परिणाम कार्य भी है और कारण भी है । अतीत का कारण उसके पीछे है अनन्ये वह कार्य भी है और भविष्य के कार्य का यह हेतु है इसलिए वह कारण भी है । निष्कर्ष यह है कि वर्तमान, अतीत और भविष्य इन तीनों के संघटन में रह कर ही हम सत्य को पकड़ सकते हैं केवल वर्तमान में रह कर नहीं ।

कर्म - पुद्गलों का सम्बन्ध अतीत से इसलिये है, कि वह दीर्घकाल से व अनादिकाल से आत्मा के साथ जुड़ा रहता चला आ रहा है। कर्म-पुद्गल आत्मा के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करता है और सम्बन्ध स्थापित करने के बाद लम्बे समय तक उससे जुड़ा रहता है। कर्म का सम्बन्ध वर्तमान से इसलिए है कि वह लम्बे समय तक आत्मा के साथ रहने के बाद एक दिन स्वयं को विसर्जित कर देता है सदा उसके साथ जुड़ा नहीं रह पाता। सदा साथ में जुड़ा वही रह सकता है जो स्थायी है। स्थायी वही हो सकता है जो सहज होता है। कर्म सहज नहीं होता, उसका स्वभाव ऐसा नहीं है। सहज है चेतना, सहज है आनन्द, सहज है शक्ति। आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है वह है संज्ञान (चैतन्य)। कर्म आया हुआ है, सहज उत्पन्न नहीं हुआ है। वह एक दिन आता है, सम्बन्ध स्थापित करता है और जब तक वह अपना प्रभाव पूरा नहीं डाल देता तब तक वह अपना अस्तित्व बनाये रहता है। जिस दिन वह व्याक्ति पर अपना प्रभाव डाल देता है अर्थात् अपना फल भोग लेता है, उस दिन उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है और वह विसर्जित हो जाता है। उसके विसर्जित होने का क्षण वर्तमान का क्षण है और आने का क्षण अतीत का क्षण है। उसके विनाश का क्षण वर्तमान का क्षण है और सम्बन्ध स्थापित करने का क्षण अतीत का क्षण है। इन दोनों क्षणों को ठीक से समझने का प्रयत्न करें, तो कर्म बन्ध व उदय की पूरी प्रक्रिया हमारी समझ में आ सकती है।

कर्म उदय होने की अवस्था :— हमने कोई भी क्रिया की उसके तत्काल बाद ही कर्मों का बन्धन हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि क्रिया अभी हो रही है और कर्मों का बन्धन बाद में फिर कभी हो। कर्म अर्जित होने और उसके विपाक में

आने तक हमारे साथ में उसके रहने के सम्बन्ध में नियम है। इस नियम के अनुसार कर्म अर्जन का काम उसी क्षण (जब कार्य किया जाता है) हो जाता है और उसके विपाक में आने का एवं उसके उपभोग का काल बहुत लम्बा है, आगे का है, कई वर्षों का है। अर्जित कर्मों के विपाक में आने पर व्यक्ति उनका उपभोग दीर्घकाल तक करता रहता है। उदाहरणार्थ कोई व्यक्ति एक साथ बहुत सारा धन कमा लेता है उसे वह एक ही साथ उसी समय खर्च कर दे ऐसी बात नहीं है, वह उसे दीर्घ समय तक उपयोग में लाता रहेगा। आसन्न का मुख्य कार्य है कर्मों का अर्जन किन्तु अर्जित कर्म पुद्गल कब सन्निय होंगे, कब तक निष्क्रिय रूप से रहेंगे इसका नियम अर्जन करने के नियम से भिन्न है। कर्म-पुद्गलों की सन्नियता सरकाल नहीं होती। उदाहरणार्थ आज जन्मा हुआ बच्चा कानून की दृष्टि से यद्यपि संपत्ति का अधिकारी हो जाता है किन्तु उस सम्पत्ति पर पूरा अधिकार तभी प्राप्त होगा जब वह व्यस्क हो जाएगा। बीज रोपण के तुरन्त बाद फल नहीं दिखाई देते। वह अंकुरित होकर, पल्लवित होगा, फलेगा, फूलेगा, तब फल लगेंगे। सभी कर्मों का निर्जा अस्तित्व काल होता है। जब यह अस्तित्वकाल पूरा होता है तब कर्म विपाक या उदय की स्थिति में आते हैं और अपना फल देने लगते हैं और प्राणी शुभ या अशुभ फल भोगने लगता है।

जीव छोटा छोटा कर्तव्य करे, जब पुद्गल लागे क्षण ।
 ते उदय आया दुःख उपजे, ते आप कमाया क्षण ॥
 पाप उदय थी दुःख हुए, जब कोई मत् करण्यो दोष ।
 किया ऐसा फल भोग्ये, पुद्गल नो सु रोष ॥

हम भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद भोजन करने की क्रिया से निवृत्त हो जाते हैं। आने की सारी क्रियाएँ स्वतः

शरीर में होती रहती हैं। भोजन नोचे उतरा, पाचन हुआ, छना भोजन को पचाने वाली रस की क्रिया हुई, रस बना, सारे शरीर में फैला। जो सार तत्व था वह फैला, रक्त बना, सभी क्रियाएँ संचालित हुई। जो असार तत्व था, वह बड़ीं आंत में आ गया। उत्सर्ग की क्रिया समाप्त हुई। इस शरीर की सारी क्रियाएँ स्वतः सम्पादित होती चली जाती हैं जिसका हमें पता भी नहीं चलता। निष्पादन के लिए कोई प्रयत्न किये बिना भी ये क्रियाएँ सम्पादित होती रहती हैं क्योंकि ये शरीर की स्वचालित क्रियाएँ हैं।

कर्म-पुद्गलों का अदृश्य रूप से ग्रहण किया जाना भी जीव के लिए एक प्रकार का आहार है। जब हम कोई क्रिया करते हैं, तब क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। शारीरिक चंचलता यानि मन, बाणी अथवा तन से किसी प्रकार की प्रवृत्ति होने के कारण जो अदृश्य कर्म-पुद्गल हमारी ओर आकृष्ट होते हैं ये सब हमारे आहार हैं। ये पुद्गल हमारे साथ घुल मिल जाते हैं, चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद उनमें जो व्यवस्था होती है वह स्वतः होती है। अर्थात् उनमें फल देने की शक्ति आ जाती है और समय आने पर कर्म-पुद्गल उदय में आने लग जाते हैं।

कर्म का परिपाक और उदय अपने आप भी होता है और दूसरों के द्वारा भी। सहेतुक भी होता है और निहेतुक भी। कोई बाहरी कारण नहीं मिला, क्रोध-वेदनीय पुद्गलों के तीव्र विपाक से अपने आप क्रोध आगया, यह उनका निहेतुक उदय है। इसी प्रकार हास्य, भय, वेद (विकार) और कषाय के पुद्गलों का भी दोनों प्रकार का उदय होता है।

१. अपने आप उदय में आने वाले कर्म के हेतु:—

गति-हेतुक उदय:—नरक गति में अनाता (असुख) का उदय तीव्र होता है। यह गति-हेतुक विपाक उदय है। स्थिति-हेतुक उदय:—मोह कर्म की सर्वोत्कृष्ट स्थिति में मिथ्यात्व मोह का तीव्र उदय होता है। यह स्थिति हेतुक विपाक उदय है। भव-हेतुक उदय:—दर्शनावरण (जिसके उदय से नींद आती है) सब के होता है, फिर भी नींद अनुप्य और तिर्यच दोनों को आती है, देव और नरक को नहीं आती, यह भव (जन्म) हेतुक विपाक उदय है। गति, स्थिति और भव के निमित्त से कई कर्मों का अपने आप विपाक-उदय हो जाता है।

२. दूसरों द्वारा उदय में आने वाले कर्म के हेतु:—

पुद्गल-हेतुक उदय:—किसी ने पत्थर फेंका, छोट मर्ग, असाता का उदय हो गया। यह दूसरों के द्वारा किया हुआ असाता-वेदनीय का 'पुद्गल-हेतुक' विपाक उदय है। किसी ने गाली दी, क्रोध आ गया। यह क्रोध वेदनीय-पुद्गलों का सहेतुक विपाक उदय है।

३. पुद्गल-परिणाम के द्वारा होने वाला उदय:—भोजन किया वह पचा नहीं, अजीर्ण हो गया, उससे रोग पैदा हुआ। यह असाता-वेदनीय का विपाक उदय है।

४. मदिरा पी, उन्माद छा गया, ज्ञानावरण का विपाक-उदय हुआ। यह पुद्गल परिणाम हेतुक-विपाक उदय है। इस प्रकार अनेक हेतुओं में कर्मों का विपाक-उदय होता है। अगर ये हेतु नहीं मिलते तो उन कर्मों का विपाक-उदय नहीं होता। जो कर्म-बन्धन होता है, वह अवश्य मोटा जाता है।

६. उदीरणा

यह कर्म की छठी अवस्था है । निश्चित उदय-काल से पहले विशेष पुरुषार्थ का प्रयोग कर कर्मों को उदय में लाना उदीरणा कहलाती है । अवाधा-काल पूर्ण होने पर जो कर्म-दलिक वाद में उदय में आने वाले है, उनको प्रयत्न विशेष से खींच कर उदय-प्राप्त दलिकों के साथ भोग लेना उदीरणा है ।

जैन दर्शन के अनुसार कर्मों का उदय समय पर ही हो यह आवश्यक नहीं, समय से पहले भी हो सकता है । यदि कर्मों का उदय निश्चित समय पर ही हो तो कर्मवाद एक प्रकार का नियतिवाद हो जाता है । नियतिवाद में पुरुषार्थ की सार्थकता नहीं होती क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य को बदल नहीं सकता । परन्तु भगवान् महावीर ने बतलाया कि मनुष्य अपने आंतरिक प्रयत्न द्वारा कर्मों के उदय की अवधि को घटा भी सकता और बढ़ा भी सकता है । फल शक्ति को मन्द भी कर सकता है और तीव्र भी । तात्पर्य यह है कि तीव्र फल देने वाले कर्म मन्द फल देने वाले के रूप में और मन्द फल देने वाले कर्म तीव्र फल देने वाले के रूप में भोगे जा सकते हैं । कर्मों की स्थिति और रसको मन्द कर देना उदीरणा के द्वारा ही हो सकता है । यदि ऐसा सम्भव नहीं होता तो तपस्या का कोई अर्थ नहीं रहता । नियत समय से पूर्व कर्मों को उदय में लाने के लिये ही तपस्या की जाती है । पातजलयोग भाष्य में भी अदृष्ट जन्म-वेदनीय कर्म को तीन गतियां बताई गई हैं । उनमें कई कर्म बिना फल दिये ही प्रायश्चित्त आदि के द्वारा नष्ट हो जाते हैं । एक गति यह है और इसी को जैन दर्शन में उदीरणा कहा है । तैरापंथ संप्रदाय के चतुर्थ जयाचार्य रचित प्रसिद्ध ढाल "आराधना" में कहा है:—

“जिन कल्पिक साधु लेवे कष्ट-उद्वेगों से
तो आख्या उदय किम धाय अंधीरो से ॥ भाये भादना ॥
सही घरम जिनेश्वर वेदन असरालो से ।
सम भाये करी, तोडिया अघ जालो से ॥ भाये भावना ॥

जिन कल्पिक साधु कष्ट उदेड़ कर लेते हैं तो धगर सहज ही कष्ट उदय में आ जाय तो अघीर क्यों होता है ? जिनेश्वर भगवान् ने असह्य वेदना सम भाव से सहन कर कर्मों के यन्त्र के यन्त्र तोड़ डाले । इसलिए तपस्या करना व समभाव से कष्टों को सहन करने से कर्मों को उदीरणा होती है ।

गौतम स्वामी ने भगवान् महावीर से पूछा—भगवन् !
क्या जीव उदीर्ण कर्म-पुद्गलों की उदीरणा करता है ?
क्या जीव कानुदीर्ण कर्म-पुद्गलों की उदीरणा करता है ?
क्या जीव अनुदीर्ण किन्तु उदीरणा योग्य कर्म-पुद्गलों की उदीरणा करता है ?
क्या जीव उदयानन्तर पश्चात्-कृत कर्म पुद्गलों की उदीरणा करता है ?

भगवान् महावीर ने उत्तर में कहा—गौतम !
हाँ, जीव उदीर्ण की उदीरणा नहीं करता ।
जीव अनुदीर्ण की उदीरणा भी नहीं करता ।
जीव अनुदीर्ण किन्तु उदीरणा योग्य कर्मों की ही उदीरणा करता है ।

जीव उदयान्तर पश्चात्-कृत कर्म की उदीरणा भी नहीं करता ।
गौतम स्वामी ने फिर भगवान् महावीर से पूछा :—

“भगवन् ! अनुदीर्ण किन्तु उदीरणा योग्य कर्म-पुद्गलों की जो उदीरणा होती है क्या वह उत्थान, कर्म, वत्त, वीर्य, पुण्यकार और पराजय के द्वारा होती है अथवा अनुत्थान, अकर्म, अवत्त, अवीर्य, अपुण्यकार और अपराजय के द्वारा ?”

भगवान् महावीर ने उत्तर में कहा—“गौतम ! जीव उत्थान आदि के द्वारा अनुदीर्ण किन्तु उदीरणा-योग्य कर्म-पुद्गलों की उदीरणा करता है, किन्तु अनुत्थान आदि के द्वारा नहीं करता ।”

यह भाग्य और पुरुषार्थ का समन्वय है । पुरुषार्थ द्वारा कर्मों में परिवर्तन लाया जा सकता है, यह स्पष्ट है । परन्तु कर्म की उदीरणा ‘करण’ के द्वारा होती है । ‘करण’ का अर्थ है ‘योग’ । योग के तीन प्रकार हैं—शारीरिक, वाचिक व मानसिक व्यापार । उत्थान आदि इन्हीं के अन्तर्गत हैं । योग शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का होता है । आसव-चतुष्टय में अप्रवृत्ति शुभयोग और उसमें प्रवृत्ति अशुभ योग । शुभ योग तपस्या है, सत् प्रवृत्ति है । यह उदीरणा का हेतु है । क्रोध, मान, माया, लोभ की प्रवृत्ति अशुभ योग है । उससे भी उदीरणा होती है ।

यद्यपि पुरुषार्थ द्वारा कर्म-बन्धन के उदय की अवधि को घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है परन्तु कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो लाख प्रयत्न के उपरान्त भी भोगे बिना कट नहीं सकते । आगम की भाषा में उन्हें निकाचित कर्म कहते हैं । जैसे कपड़े पर लगने वाले दाग कोई थोड़े प्रयत्न से उतर जाते हैं और कई दाग ऐसे होते हैं जो कपड़ा फटने तक नहीं उतरते । कर्म के उदय और उदीरणा में भेद इतना ही है कि एक में प्रयत्न बिना ही स्वाभाविक क्रिया व क्रम से कर्म के फल को भोगा जाता है और दूसरे में प्रयत्न करके उसके फल को पहले भोगा जाता है ।

अपने संघित कर्म की, जय उदीरणा होय ।

तव समता से देखने, सहज निर्जरा होय ॥

चार प्रकार है :- प्रकृति, स्थिति, अनुभाव व प्रदेश । प्रकृति संक्रमण से पहले बंधी हुई प्रकृति (कर्म-स्वभाव) वर्तमान में बंधने वाली प्रकृति के रूप में बदल जाती है । इसी प्रकार स्थिति, अनुभाव व प्रदेश संक्रमण का परिवर्तन होता है ।

स्यानाङ्ग सूत्र (पंज ७०२) में कहा गया है :-

सुमे णाम मेगे सुभ विपागे सुभे णाम मेगे असुभ विपागे ।

असुभे णाम मेगे सुभ विपागे असुभे णाम मेगे असुभ विपागे ॥

एक कर्म शुभ होता है और उसका विपाक भी शुभ होता है ।

एक कर्म शुभ होता है और उसका विपाक अशुभ होता है ।

एक कर्म अशुभ होता है और उसका विपाक भी अशुभ होता है ।

एक कर्म अशुभ होता है और उसका विपाक शुभ होता है ।

जो कर्म शुभ रूप में ही बंधता है और शुभ रूप में ही उदित होता है, वह शुभ और शुभ विपाक वाला होता है ।

जो कर्म शुभ रूप में बंधता है और अशुभ रूप में उदित होता है, वह शुभ और अशुभ विपाक वाला होता है ।

जो कर्म अशुभ रूप में बंधता है और शुभ रूप में उदित होता है, वह अशुभ और शुभ विपाक वाला होता है ।

जो कर्म अशुभ रूप में बंधता है और अशुभ रूप में ही उदित होता है, वह अशुभ और अशुभ विपाक वाला होता है ।

कर्म के बंध और उदय में जो यह अन्तर आता है, उसका कारण संक्रमण है यानि बध्यमान कर्म में कर्मान्तर का प्रवेश ।

८. उपशम

यह कर्म की आठवीं अवस्था है । मोह कर्म की सर्वथा

अनुदयावस्था को उपशम कहते हैं । जिस समय मोहनीय कर्म का प्रदेशोदय व विपाकोदय नहीं रहता, उस अवस्था को उपशम कहते हैं ।

६. निधति

यह कर्म की नवमी अवस्था है । जिसमें उद्वर्तन, अपवर्तन के सिवाय सक्रमण आदि नहीं होता उसे निधति कहते हैं । जैसे गुड़ बनने से पूर्व गन्ने की राव बनती है फिर गुड़ जमता है । जो राव है वह है निधति और गुड़ है वह निकाचना । आत्मा और कर्म के सम्बन्ध को प्रगाढ़ बनाना निधति का काम है ।

१०. निकाचना

यह कर्म की दशवीं अवस्था है । जिन कर्मों का फल निश्चित स्थिति और अनुभाग के आधार पर भोगा जाता है; जिनके विपाक को भोगे बिना छुटकारा नहीं मिल सकता वे निकाचित कर्म कहलाते हैं । इनको दूसरे शब्दों में निरुपक्रम भी कहते हैं, जिनका विपाक अन्यथा नहीं हो सकता । निरुपक्रम का कोई प्रतिकार नहीं होता । आज भी यदि कोई व्यक्ति जघन्य अपराध करे और उसको सत्र न्यायालय द्वारा फांसी की सजा हो जाय; तो उच्चतम न्यायालय भी उस सजा को बहान रखता है । यहां तक कि ऐसे अपराधी को राष्ट्रपति भी क्षमा नहीं करता और उस सजा को भोगकर ही व्यक्ति इस जीवन में छुटकारा पाता है । ऐसे कर्मों का आत्मा के साथ बहुत गाढ़ा सम्बन्ध होता है और उनका उद्वर्तन, अपवर्तन, उदीरणा आदि कुछ भी नहीं होता । निकाचित कर्मोदय की अपेक्षा जीव कर्म के आधीन होता है । दलित कर्म जिन्हें सोप क्रम भी कहते हैं यह उपचार साध्य है । उनका विपाक अन्यथा भी हो सकता है । दलित कर्मों की

अपेक्षा दोनों पक्ष हैं। जहाँ जीव उनको धन्यचा करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं करता, वहाँ जीव उन कर्मों के आधीन हो जाता है और जहाँ जीव अपने प्रबल धृति, मनोबल, शरीरबल आदि सामग्री की सहायता से सत्प्रयत्न करता है वही कर्म जीव के आधीन होता है। इस तरह जीव और कर्म का संबंध बनता रहता है। जहाँ जीव के काल आदि अवस्थाओं में तन्त्रियों की अनुकूलता होती है, वह कर्मों को परास्त कर देता है और जब जीव के कर्मों की बहुलता होती है तब जीव तन्त्रियों से दब जाता है। इसलिये यह मानना पड़ता है कि कभी जीव कर्म के आधीन होता है और कभी कर्म जीव के आधीन।

इस प्रकार कर्मों की ओर भी धन्यचाएँ हो सकती हैं, पर यहाँ दस अवस्थाओं की चर्चा की गई है।

संकल्प शक्ति का महत्व

शुभ व अशुभ कर्म निमित्त कारणों में परिवर्तन तो मा देते हैं किन्तु मन का संकल्प इन निमित्तों में सब से बड़ा निमित्त कारण है। इसमें जितना परिवर्तन संभव है उतना किसी और निमित्त से नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने निश्चय में एकनिष्ठ होता है उसके लिए कठिन से कठिन कार्य भी सरल बन जाता है।

संकल्प में धर्म, धर्म, काम और मोक्ष प्राप्ति की सभी वस्तुएँ निहित हैं। संकल्प एक कल्प वृक्ष है जिसकी साधना में व्यक्ति अनन्त आनन्द को प्राप्त कर सकता है। इस संकल्पो महाराणा प्रताप मुगलों को चुनौती हेतु कई वर्षों तक जंगल में भूमे-ध्यासे घूमते रहे। मरुस्थल बिना पानी के नहीं हो सकता। थका के प्रभाव में संकल्प में दृढ़ता नहीं आ सकती। यहाँ

संकल्प की पृष्ठ भूमि है, मेरु दण्ड है, किसी भी मंजिल का प्रथम सौपान है। जहाँ श्रद्धा है, वहाँ सिद्धि है। किसी कार्य की सिद्धि के लिए पहली शर्त है श्रद्धा। जितना विश्वास बढ़ता है, उतनी सिद्धि की आशा बढ़ती है। विश्वास के आधार पर संकल्प में दृढ़ता आती है। महात्मा गाँधी का कथन है, “संकल्प से व्यक्ति अपने भाग्य को बना सकता है व दिव्य ज्योति को प्रज्वलित कर सकता है।”

भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने एक बहुत बड़ी तथा कठिन चट्टान को देखकर भगवान से पूछा—“भगवन् ! इस चट्टान पर भी कोई शासन कर सकता है ?”

बुद्ध ने कहा,—“लोहा इस चट्टान को खंड खंड कर सकता है। अतः चट्टान से लोहा श्रेष्ठ है।”

शिष्य ने पूछा,—“लोहे से श्रेष्ठ क्या है ?”

बुद्ध ने बताया—“आग लोहे के अभिमान को पिघला देती है।”

शिष्य ने पुनः जिज्ञासा की,—“आग से बढ़कर क्या होगा ?”

बुद्ध बोले—“आग से पानी श्रेष्ठ है क्योंकि वह आग को बुझा देता है।”

शिष्य का कौतुहल बढ़ा और उसने निवेदन किया,—“भगवन् ! पानी पर भी कोई प्रभाव जमा सकता है ?”

बुद्ध ने उत्तर दिया—“पानी के ऊपर वायु है। वायु का प्रवाह पानी की गति को बदल देता है। वायु ही प्राण संचालक है।”

शिष्य ने फिर जानना चाहा,—“वायु से भी श्रेष्ठ कोई है ?”

बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा—“वायु को भी वश में करने वाली मनुष्य की सकल्प शक्ति है जो सब पर शासन करती है।”

जब तक हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं होती हमारा अध्व-वसाय भी दृढ़ नहीं होता और प्रायः हमारी गति में अवरोध आ जाता है। जो काम संभव है वह भी असंभव बन जाता है। यदि हमारे जीवन में संकल्प शक्ति जागृत हो जाती है तो हमारे लिए कठिनाइयों के पहाड़ को गार करना कोई बड़ी बात नहीं और नही प्रयत्न से असंभव कार्य भी संभव बन जाता है। संकल्प शक्ति को जगाने के लिए संयम को अपनाना आवश्यक है।

एक समय गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा,—
“भते ! संयम (Self-control) से जीव क्या प्राप्त करता है ?”

भगवान महावीर ने कहा—“संयम में जीव आसक्त का निरोध करता है। संयम रखने का परिणाम होता है अनासक्त्य।”

जिस व्यक्ति में संयम की शक्ति विकसित हो जाती है उसमें विजातीय द्रव्य का प्रवेश नहीं हो सकता और वह चाहरी दुष्ट-भावों से प्रभावित नहीं होता।

संयमी बनने के लिए यह आवश्यक है कि हम सब काम ठीक समय पर करें। भोजन के समय हम भोजन करें, सोने के समय हम सोएं। अगर हम हमेशा प्रातः काल ध्यान करते हैं तो प्रति दिन उसी समय और उसी प्रकार ध्यान करें। यदि हम मन की किसी अन्य भांग को स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारी संकल्प शक्ति प्रबल हो सगती है। संयमी बनना या न बनना हमारी मनुष्य

शक्ति की दृढ़ता या शिथिलता पर निर्भर करता है। यदि नियम पूर्वक संयम अपनाया जाय तो कर्मों के उदय में भी परिवर्तन लाया जा सकता है यानि तीव्र परिणाम वाले कर्मों को मन्द परिणाम वाले कर्मों में परिवर्तन किया जा सकता है।

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येन तमेवात्मनाजिनः ।

अनात्मनस्तु शत्रुत्ये यतैतात्मैव ॥ शत्रुयतः ॥

जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए उसका मन सबसे अच्छा मित्र है। परन्तु जो ऐसा करने में असफल हुआ है उसके लिए वही मन सब से बड़ा शत्रु है। जिस व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण है उसकी संकल्प शक्ति दृढ़ होनी ही चाहिये।

संदर्भ :—

साधवी कंधन कुमारी "संकल्प" : प्रेक्षाध्यान फटयरी १६=२ पेज १२

कर्म-सिद्धान्त की व्यवहारिक प्रामाणिकता

इस चैतन्य जगत में बहुत विविधता है और इसका एक प्रमुख निमित्त है कर्म। यदि कर्म-परमाणु नहीं होते तो जीव के साथ कर्मों का बन्धन नहीं होता और ये विविधताएँ जैसे कोई धनवान होना, कोई गरीब होना, कोई रोगी होना, कोई निरोगी होना, कोई सुखी होना, कोई दुखी होना, नहीं होती। सब कुछ समान ही होता। किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होना। इस संसार का विभाजन होना कर्मों के अस्तित्व का बहुत बड़ा प्रमाण है।

मनुष्य कर्मों से बंधा है इसलिए उसमें रागात्मक और द्वेषात्मक परिणाम होते हैं और ऐसे परिणाम भी कर्मों के अस्तित्व का प्रमाण है। कर्म-बन्धन चैतन्य का मूल स्वभाव नहीं है। यह स्वभाव का अतिक्रमण है। स्वभाव के विरुद्ध जो कुछ काम किया जाता है उसका प्रेरक तत्त्व कर्म है।

जीव में चंचलता का होना भी कर्मों के अस्तित्व का पुष्ट प्रमाण है। जीव में सक्रियता तो होती है क्योंकि यह जीव का मूल लक्षण है। नचलता जीव का मूल लक्षण नहीं है इसलिए इसका होना कर्मों का अस्तित्व है। कम है इसलिए यह शरीर है और शरीर है इसके लिए शरीर के साथ-साथ मन और वाणी में भी चंचलता है।

पुद्गल और जीव का जो परस्पर सम्बन्ध है वह भी कर्मों के कारण है। जीव में जो राग-द्वेषात्मक परिणाम है वे पुद्गल को महयोग देते हैं और पुद्गल राग-द्वेषात्मक परिणाम को महयोग देते हैं। जीव का इस तरह पुद्गलों से प्रभावित होना इस बात का द्योतक है कि कर्मों का अस्तित्व है।

कर्मों के कारण ही एक व्यक्ति स्वामी बनता है और दूसरा मेवक। इस विषमता का कारण उसका शुभ और अशुभ कर्म ही है। कर्म किसी भी प्राणी को नहीं छोड़ते। उदाहरणार्थ मर्यादा पुरुषोत्तम राम को एक ओर से तो राव्याभिमर्क का प्रस्ताव आया और दूसरी ओर से चोदह वयं का वनवास का प्रस्ताव। अनुकूलता एवं प्रतिकूलता यह सब कर्मों की गति के आधीन है। समता और विषमता जो इस जगत् में दिखाई देती है वह सब कर्मों के कारण है। हम देखते हैं कि कहीं भयान्न सम्पन्नता है तो कहीं सीमातीत विषमता है; कहीं ऐश्वर्य प्रज्ज्वलित

कर रहा है तो कहीं दरिद्रता मासूम बच्चों के प्राण नोच रही है; कहीं वेशुमार पकवान सड़ रहे हैं तो कहीं क्षुधा से पीड़ित प्राणी मर रहा है। कहीं ऊंचा सिर किये हुए गगन चुम्बी अट्टालिकाएँ खड़ी मुस्कुरा रही हैं तो कहीं टूटी-पूटी भाँपड़ियाँ सिसकियाँ भर रही हैं। कहीं सुन्दरता भद्र में भूम रही है तो कहीं कुरूपता अंधे मुँह पड़ी तड़प रही है। यह सब कर्म सत्ता के वैचित्र्य को प्रमाणित करती है। इस विचित्रता और उसके कारण का बड़ा ही गंभीर और तलस्पर्शी वर्णन तेरापंथ संप्रदाय के आद्याचार्य संत भिक्षु ने चन्द भावपूर्ण सोरठों में किया है जो इस प्रकार है :—

एक नर पंडित प्रवीण रे, एक ने आखर न चढ़े ।
 एक नर मूर्ख दोन रे, भाग विना भटकत फिरे ॥१॥
 एकण रे भरिया भंडार रे, ऋध सम्पत घर में घणी ।
 एकण रे नहीं लिगार रे, दोघा सो ही पाइये ॥२॥
 एकण रे आभूषण अनेक रे, गहणा विविध प्रकार ना ।
 एकण रे नहीं एक रे, वस्त्र बिना नागो फिरे ॥३॥
 एक नर जीमें कूर रे, सीरो पूरी लापसी ।
 एकण रे नहीं वूर रे, भीख मांगत भटकत फिरे ॥४॥
 एक नर पोढ़े खाट रे, सेज बिछाई ऊपरे ।
 एक नर दूढ़े हाट रे, आदर मान किही नहीं ॥५॥
 एक नर हय असवार रे, चढ़े हस्ती ने पालखी ।
 एकण रे सिर भार रे, गांव गांव भटकत फिरे ॥६॥
 एकण रे रहे हजूर रे, हाथ जोड़ हाजर रहे ।
 एक नर ने कहै दूर रे, निजर मेलें नहीं तेहस्यू ॥७॥
 एक नर सुन्दर रूप रे, गमतो लागे सकल ने ।
 एकज कालो कुरूप रे, गमतो न लागे केहने ॥८॥
 एक बालक बिधवा नार रे, रात दिवस भूरे गणी ।

एक सन सोले लिखार रे, लन मन ना मन मोले ॥
 एक नर छत्र प्रचय रे, छात्र मनवे रेह रे ॥
 एक नर अलाह पाय रे, छि घर घर दुकड़ा मोले ॥
 एक बैम प्रियासन पाट रे, दुखन बनावे मोले ॥
 एक फिरेव हाटो हाट रे, एक रोटी रे काजे ॥
 एक नर निरनल देह रे, एक ते रोग पीड़ा भरी ॥
 किनो जेजे अहनेव रे, किनो सोई पावे ॥
 एक मारै निर काव रे, संवम लाग पावे ॥
 एकन बिलने राज रे, काज बिगाड़े पावो ॥
 एक नर नर नार रे, नर मांस तलो मसाल करे ॥
 ल्यारे जे न दिसे तिगार रे, ते मुख पावे किए किं ॥
 एक नर पाले गोम रे, साध तलो सेवा करे ॥
 पावे अवित्रत लोल रे, मोख तलो मुख कल्प ॥
 निरपन्न नखव होय रे, निरपन्न हो ज्यारे मनगो ॥
 सुखज्यो भविष्य लोय रे, करणो कदे निरकर नहीं ॥

मनुष्य जन्म करना है वैसा ही पाना है । इस-वृक्ष-
 हो सकता है, स्त्री निरपन्न हो सकती है पर है पुरुष
 करणो-धर्म-श्रिया कभी निरपन्न नहीं होती ।

जोधपुर में जन्मे ताह मोहनराज रचित रचाने में
 में कुछ मोरठे कर्मों की विविधता को प्रकट करते हैं ।
 प्रकार है—

सब रे होत समान, नाक, कान, कर, पद, नर-
 पावत भाव्य प्रमान, विद्या, सुरमा, बर्काना
 घर रह, रह पर ग्राम, करते उद्यम मोह विद्या
 कल भी मरे न काम, जोआ दिन बित बर्काना

कर रहा है तो कहीं दरिद्रता मासूम बच्चों के प्राण नोच रही है; कहीं वेशुमार पकवान सड़ रहे हैं तो कहीं क्षुधा से पीड़ित प्राणी मर रहा है। कहीं ऊंचा सिर किये हुए गगन चुम्बी अट्टालिकाएँ खड़ी मुस्कुरा रही है तो कहीं टूटी-पूटी भौंपड़ियाँ सिसकियाँ भर रही है। कहीं सुन्दरता मद में भूम रही है तो कहीं कुरूपता आँधे मुँह पड़ी तड़प रही है। यह सब कर्म सत्ता के वैचित्र्य को प्रमाणित करती है। इस विचित्रता और उसके कारण का बड़ा ही गंभीर और तलस्पर्शी वर्णन तेरापंथ संप्रदाय के आद्याचार्य संत भिक्षु ने चन्द भावपूर्ण सोरठों में किया है जो इस प्रकार है :—

एक नर पंडित प्रवीण रे, एक ने आखर न चढ़े ।
 एक नर भूख दीन रे, भाग बिना भटकत फिरे ॥१॥
 एकण रे भरिया भंडार रे, ऋद्ध सम्पत्त घर में घणी ।
 एकण रे नहीं लिगार रे, दोघा सो ही पाइये ॥२॥
 एकण रे आभूषण अनेक रे, गहणा विविध प्रकार ना ।
 एकण रे नहीं एक रे, वस्त्र बिना नागो फिरे ॥३॥
 एक गर जीमें कूर रे, सीरो पूरी लापसी ।
 एकण रे नहीं वूर रे, भीख मांगत भटकत फिरे ॥४॥
 एक नर पोढ़े खाट रे, सेज बिछाई ऊपरे ।
 एक नर दूढ़े हाट रे, आदर मान किहाँ नहीं ॥५॥
 एक नर हय असवार रे, चढ़े हस्ती ने पालखी ।
 एकण रे सिर भार रे, गांव गांव भटकत फिरे ॥६॥
 एकण रे रहे हजूर रे, हाथ जोड़ हाजर रहे ।
 एक नर ने कहे दूर रे, निजर मेलें नहीं तेहस्यू ॥७॥
 एक नर सुन्दर रूप रे, गमतो लागे सकल ने ।
 एकज कालो कुरूप रे, गमतो न लागे केहने ॥८॥
 एक बालक विधवा नार रे, रात दिवस भूरे गणी ।

एक सभ सोले सिणगार रे, कत कत ना फल भोगवे ॥१॥
 एक नर छत्र धराय रे, आण मनावे देग में ।
 एक नर अलाण पाय रे, फिरे घर घर टुकड़ा मांगतो ॥१०॥
 एक बंस सिधासन पाट रे, हुकम चलावे लोक में ।
 एक फिरेज हाटो हाट रे, एक कोडी रे कारणे ॥११॥
 एक नर निरमल देह रे, एक ने रोग पीड़ा घणो ।
 किसी कीज अहमेव रे, किया सोई पाइये ॥१२॥
 एक सारै निज काज रे, संजम मारग प्रादरे ।
 एकज बिलसे राज रे, काज बिगाड़े आपरा ॥१३॥
 एक रमै नर नार रे, मद मांस तणो भक्षण करे ।
 त्यारें दया न दिसं लिगार रे, ते मुख पावे किए विध ॥१४॥
 एक नर पालं ज्ञान रे, साध तणी सेवा करे ।
 पावे अविचल लील रे मोख तणा मुख सामता ॥१५॥
 निरफल रहै ज होय रे, निरफल हो ज्यावे असतरी ।
 सुगजयो अवियण नोय रे, करणी कदै निरफल नहीं ॥१६॥

मनुष्य जैसा करता है वंसा ही पाता है । रुच-वृक्ष निष्फल
 हो सकता है, स्त्री निष्फल हो सकती है पर हे भविजन !
 करणी-धर्म-क्रिया कभी निष्फल नहीं होती ।

जोधपुर में जन्मे माह गोहनराज रचित 'चकरिये को चक्र'
 में कुछ मोरठे कर्मों की विचित्रता को प्रकट करते हैं : वे इस
 प्रकार हैं :—

गय रै होत नमान, नाक, कान, कर, पद, नयन ।
 पायत भाग्य प्रमान, चिंगा, चूरमा, चकरिया ॥
 घर रह, रह पर ग्राम, करने उद्यम नोद विध ।
 कुछ भी सरे न काम, चौथा दिन बिन चकरिया ॥

राखे जिण विध राम, राजी हुय उण विध रहो ।
 कोई सरै न काम, चौंचायाँ सुं चकरिया ॥
 हरि चिन्तै सो होय, नर चिन्त्या होवै नही ।
 रह्यो दुशासन रोय, चीर घट्यो नहीं चकरिया ॥
 भूँडो अपणो भाग, सब चोखा संसार में ।
 राखे न किणसुं राग, चूक करम में चकरिया ॥
 भाग्य लिख्योड़ा भोग, भला बुरा सब भोग ।
 भूठा हुवै न जोग, चतुरानन रा चकरिया ॥
 माँगी मिलै न मोत, माल मिलै किम माँगियाँ ।
 निज करमाँ री नौत, चूक किण री चकरिया ॥
 बीती करो न बात, आशा करो न आगली ।
 होणी हरि रै हाथ, चोखी भूँडी चकरिया ॥

दो व्यक्तियों के समान साधन, समान परिस्थितियाँ होने एवं समान परिश्रम करने के उपरान्त भी एक व्यक्ति को इच्छित फल की प्राप्ति शीघ्र एवं सुगम रूप से हो जाती है परन्तु दूसरे व्यक्ति को ध्येय की प्राप्ति इतनी सरलतापूर्वक नहीं होती । इसका क्या कारण है ? स्पष्टतया इस प्रकार की फल प्राप्ति की विषमता में, कोई वस्तु निमित्त है जो बाधक बन रही है । इस वैषम्य का निमित्त कर्म-बन्धन हो सकता है ।

किसी स्थान पर चाहे कितना ही गहन अ धकार क्यों न हो, यदि छोटी सी प्रकाश की रेखा उस स्थान पर प्रकट हो जाती है तो वह ग्रन्थकार लुप्त हो जाता है—प्रकाश के सम्मुख टिक नहीं सकता । ठीक यही बात कर्मों के प्रभाव के सम्बन्ध में भी लागू होती है । कर्मों के उदयकाल की भीषणता कितनी ही प्रबल हो यदि उम जीव के भीतर चैतन्य जागृत हो गया है, आत्मा की स्वानुभूति

को प्रबलता है तो इन कर्मों के विपादपूर्ण प्रभाव का कुछ भी जोर नहीं चलेगा । इससे यह भी निश्चित होता है कि कर्मों की प्रबलता ही सर्वोपरि नहीं है उसके बन्धन को विच्छेद करने वाला भी मत्ता है और वह है जीव में आत्म-ज्योति जिसके प्रकट होने ही कर्म-बन्धन रूपी समस्त अन्धकार समाप्त हो जाता है । परन्तु इस प्रकार की ज्योति को अनुभव करना जीव के लिए बहुत कठिन कार्य है क्योंकि वह अज्ञान के अन्धकार में डूबा हुआ है । यहां भाविक के पुरुषार्थी होने की बात सामने आती है । कर्मों की प्रबलता से निश्चित तौर पर हमारे ध्येय की प्राप्ति में बाधा पड़ती है परन्तु यदि हमारा पुरुषार्थ प्रबल है, परिश्रम अधिक है, साधना शक्तिशाली है तो कर्मों की प्रबलता क्षीण होगी, अज्ञान रूपी अन्धकार दूर होगा और आत्म-ज्योति स्वतः प्रकट होगी । इस प्रकार भाविक के पुरुषार्थी होने पर कर्मों का भयायना बन्धन ढीला-पड़ जाता है ।

संदर्भ —

श्रीगुरु रामप्रिया—“आचार्य भिखु जीवन कथा और श्रवण”
साह साहगराज—“पुस्तकें की पहाड़”

कर्म, पूर्वजन्म और पुनर्जन्म

कर्म, पूर्वजन्म और पुनर्जन्म का परस्पर सम्बन्ध है और वह अविच्छेद्य है । अपने पूर्वजन्म के शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को वर्तमान में सुख दुख की अवस्था में से होकर गुजरना पड़ता है । अपने पूर्व पुण्य कर्म फल के कारण ही व्यक्ति को तीर्थकर, चक्रवर्ती, सम्राट, राष्ट्रपति आदि उच्च पद प्राप्त होता है । यह एक निर्विवाद सत्य है कि जब तक मनुष्य में कपाय का अस्तित्व रहता है तब तक जन्म और मृत्यु की धूलखला का अन्त नहीं होता । कपायों के पूर्णतया समाप्त होने पर ही आत्मा कर्मों से मुक्त होती है और जन्म-मरण से छुटकारा मिलता है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि पुनर्जन्म भी प्राणी में कार्मण संस्कारों का संयोग होने से होता है । हम देखते हैं कि पूर्व-जन्म में संचित संस्कारों की स्मृति के कारण ही नवजात शिशु कभी हर्षित होता है, कभी भयभीत हो उठता है, तो कभी शोक विह्वल हो जाता है । इस प्रकार की भिन्न भिन्न स्थितियाँ, जो प्राणी की आत्मा से सम्बन्धित हैं, उसके पुनर्जन्म और पूर्वजन्म सम्बन्धी क्रियाओं के कारण घटित होती हैं । ऐसी क्रियाओं का घटित होना पुनर्जन्म के सिद्धान्त का द्योतक है । साथ ही आत्मा का शरीर से पृथक् होने का तथ्य भी प्रकट करता है ।

पुनर्जन्म के निश्चित सिद्धान्त के कारण ही मनुष्य को मृत्यु का भय लगा रहता है । इसका कारण है अविष्य के प्रति अनिश्चितता कि अगले जन्म में न जाने उसे किन किन परिस्थितियों में जीवन बिताना पड़े । इस जन्म में यदि परिस्थितियाँ सुखद हैं, साधन व सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो यह आनन्द

सताने लगती हैं कि पता नहीं अगले जन्म में भी वैसे ही साधन व सुविधाएँ मिलेगी अथवा नहीं। यदि कोई मनुष्य दुःखद परिस्थितियों में रह रहा है तो वह यह सोचता है कि न मातूम कहीं अगले जन्म में उसे उससे भी बुरी स्थिति में न रहना पड़े। यद्यपि कर्म फल के सिद्धान्त का स्वरूप अटल और अच्युत सत्य है, फिर भी लोग इस बात का निर्णय नहीं कर पाते कि कौन से कर्म का किस समय अच्छा फल मिलेगा और कौन से कर्म का किस समय बुरा फल मिलेगा। इसलिए साधारणतया इस प्रकार का भय मनुष्य को मरणोत्तर जीवन के प्रति सङ्कित करता रहता है।

भारतीय संस्कृति में पला व्यक्ति यह मानता है कि व्यक्ति के जीवन पर कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष के सिद्धान्तों का प्रभाव पड़ता है। कर्म के द्वारा उसका कर्त्तव्य बोध कराया गया है। जो जिस स्थिति में है उसमें वह अपने कर्त्तव्य को निभाता रहे यही उसका कर्म है। पुनर्जन्म के सिद्धान्त से यह बोध कराया गया है कि इस जन्म में जो प्राप्त होना रह गया वह कहीं प्राप्ति मिल सकता है और आगे यह बताया गया है कि मोक्ष का सिद्धान्तिक अर्थ व्यक्ति के जीवन को परम सन्तुष्ट और इच्छा-आकांक्षाओं से शून्य बनाने में है।

धार्मिक ग्रन्थों में यह भी बताया गया है कि पुनर्जन्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति गृहिक जीवन के लिए धनपैसियाँ, विलासिता आदि दुष्प्रवृत्तियों में आसक्त नहीं होता। वह कम से कम हिंसा और अल्प परिग्रह से अपना जीवन निर्वाह कर लेता है। अध्यात्मवाद की भित्ति पर टिकी हुई समाजिक और राजनैतिक प्रणालियों में अर्थ-अनुपता और पर-शोषण नहीं होता, ऐसे संक्षेप उस व्यक्ति के जीवन में पाये जाते हैं।

पाँच तरह के वैषम्य साधारणतया हरेक प्राणी में पाये जाते हैं:—व्यवस्था वैषम्य, स्वास्थ्य वैषम्य, ज्ञान वैषम्य, आयु वैषम्य और ऐश्वर्य वैषम्य ।

कोई प्राणी मनुष्य है, कोई पशु और कोई पक्षी, यह व्यवस्था वैषम्य है । कोई प्राणी सुखी है और कोई दुखी यह स्वास्थ्य वैषम्य है । एक व्यक्ति विद्वान है और दूसरा निरक्षर यह ज्ञान वैषम्य है । एक प्राणी किशोरावस्था तक ही नहीं पहुँच जाता पहले ही चल बसता है इससे भिन्न दूसरा व्यक्ति अस्सी वर्ष की अवस्था तक पहुँच जाता है यह आयु वैषम्य है । एक व्यक्ति लाखों करोड़ों व्यक्तियों पर शासन करता है, दूसरा जन जन का मोहताज है । एक धनी है दूसरा गरीब है यह ऐश्वर्य वैषम्य है । पूर्व जन्म व पुनर्जन्म के सदृश में जीने योग्य ये तथ्य हैं ।

'पद्म भूषण' से सम्मानित फादर बाबा कामिक युल्के का जीवन प्रसंग उस सम्बन्ध में बहुत उपयोगी है । उनके बारे में लिखा गया है कि बी. एस. सी. की परीक्षा समाप्त होने के पहले ही बेल्जियम में जन्मे युवक कामिल ने सन्यास लेने का निश्चय कर लिया था । कई वर्ष पूर्व उनके पड़ोस में एक लड़की की मृत्यु हो गई थी । माँ ने अन्तिम संस्कार में किशोर पुत्र कामिल को आग्रह पूर्वक भेजा था । पड़ोस की बात थी और वहीं उसी क्षण संसार को असारता में प्रथम साक्षात्कार कामिल को हुआ था । सन्यास के बीज मन की कोमल धरती पर वहीं पड़े । उसके कई वर्ष पश्चात् उन्होंने अन्तः चक्षुओं में एक दिव्य ज्योति के दर्शन किये । सन्यास का निश्चय निर्णय बन गया । इन्जीनियर युवक धर्म पुरोहित बनने को नलक उठा । वैसे कुछ पूर्व जन्म के संस्कार भी थे । उन्हीं के शब्दों में "मैंने कभी स्त्री प्रसंग नहीं किया, विवाह का ध्यान ही नहीं आया,

स्वेच्छा से समर्पित होना इतना कठिन नहीं यदि मन में समर्पण का भाव विद्यमान हो । विश्व विद्यालय में चार हजार विद्यार्थी थे । वैश्यालय भी थे । मैं कभी नहीं गया, नग्न चित्र भी नहीं देखे, समय ही नहीं था । सेक्स की फिल्म कभी नहीं देखी । समुद्र के किनारे अल्प वस्त्रों में स्त्री को देखकर भी मन में दुर्भाव नहीं आया । सेक्स अनिवार्य है, मैं नहीं मानता । भूख प्यास की तरह काम वासना सब नहीं हैं . . . . "तन आधार सब सृष्टि भवानी" इस धारणा के अनुसार व्यवहार करना चाहिये ।

फादर बुल्के मुदर्शन और भव्य व्यक्तित्व के स्वामी थे । अपने सौन्दर्य पर बच्चों का सा मान था उन्हें । वे कहते थे सुन्दर वास्तव में वही है, जो बुढ़ापे में सुन्दर लगे क्योंकि तब शरीर की नहीं, मन की सुन्दरता चेहरे पर आती है । उन्होंने १९५० में 'रामकथा का उद्भव और विकास' पर पी. एच. डी. की उपाधि ली थी ।

पूर्वजन्म के सिद्धान्त में सत्यता की पुष्टि में पं० मितानन्द टाटिया का लेख "जीव तत्त्व विवेचन" में यह प्रदत्तोत्तर बहुत उपयोगी है :—

प्रश्न:—यदि प्रत्येक शरीर में जीव नवन्तर में आता है तो उसका अर्थ यही हुआ कि इस जन्म के शरीर में जो जीव है वही पूर्वजन्म के शरीर में था । शरीर बदला है जीव तो वही था वही है तो फिर सभी जीवों को पूर्वजन्म की याद याद क्यों नहीं है ?

उत्तर:—जैसे बुढ़ापे में किन्हीं को अपनी वास्तविक अवस्था की याद रहती है और किन्हीं को नहीं रहती है इसी प्रकार

किसी जीव को भवान्तर की बातें याद आ जाती हैं, किसी को नहीं। इसमें कारण जीव की धारणा शक्ति की हीनाधिकता है। दूसरी बात यह है कि जिन बातों पर अधिक सूक्ष्म उपयोग लगाया गया हो वे मुद्गरभूत की होने पर भी याद आ जाती है और जिन पर मामूली उपयोग लगाया गया हो वे निकट भूत की भी स्मरण में नहीं रहती हैं। मनुष्य को अपना गर्भावस्था का स्मरण इसीलिए नहीं रहता कि वहाँ उसको किसी विषय पर गम्भीरतापूर्वक सोचने की योग्यता ही पैदा नहीं होता है। इसके अतिरिक्त पूर्व शरीर को छोड़ कर अगले शरीर को धारण करने में प्रथम तो बीच में व्यवधान पड़ जाता है। दूसरे अगला शरीर पूर्व शरीर से भिन्न प्रकार का होता है और उसके विकसित होने में भी समय लगता है। चूँकि जीव की ज्ञानोत्पत्ति में शरीर और इन्द्रियों का बहुत बड़ा हाथ रहता है। यदि पूर्वजन्म में जीव असंजी रहा हो तो वहाँ किसी विषय का चिंतन ही न हो सका, अतएव अगले जन्म में याद आने का प्रश्न ही नहीं रहता है। इन कारणों में प्रत्येक प्राणी को जाति स्मरण ज्ञान का होना सुलभ नहीं है।

“पुनर्जन्म तथा जन्म निरोध” लेख में श्री मंगल विहारो (अवकाश प्राप्त प्रशासन सेवा अधिकारी) लिखते हैं :—

“भारतीय दार्शनिक परम्पराओं एवं अवस्थाओं के संदर्भ में पुनर्जन्म के विषय पर अत्यन्त अल्प मंथन हुआ दिखता है। हम लोग कर्म विज्ञान व पुनर्जन्म में दृढ़ विश्वास करते हैं। हमारे शास्त्रों में मनुष्य जन्म को मुर-दुर्लभ माना है। चौरामी लाभ योनियों में घूमता घूमता जीव मनुष्य जन्म पाता है। तथा मनुष्य योनि में भी यदि वह सत्कर्म नहीं करता तो पुनः बूकर-शूकर

योनि में पतित हो जाता है । अन्य योनियों में सत्कर्म या कुर्रम नहीं होते, केवल फल भोग होता है । सड़क की नाली में में पाद छोड़ता श्वान तथा रईस के घर ऐश करता अलसेशियन सुप्त दुःख भोगने की दृष्टि से भिन्न है पर उनके गुण व कर्मों की समान श्रेणी है । कोई भी सत्कूकर या दुर्कूकर नहीं होता । दूसरी ओर मनुष्य की प्रियाओं में धर्म तथा नैतिकता के आधार पर गुण विभाजन होता है । जैन धर्मविलम्बी यह भी मानते हैं कि आत्माओं अथवा जीवों की संख्या निर्धारित एवं स्थिर है । ऐसा नहीं होना कि आज तो सृष्टि पर दो खरब जीव हैं और सो बरस बाद वे संख्या में घट या बढ़ जाय । गिनती के लिए केवल समस्त योनियों की संख्या का जोड़ सही करना होगा ।"

श्री मंगल विहारी आगे लिखते हैं, "जीव को जीवों की लाख योनियों में घूमने में कितना समय न्यूनतम रूप में लगता है इसका भी कहीं हिसाब नहीं है, पर हमारे यहां दगावतार का जो सिद्धान्त है उसके आधार पर मोटे रूप में तीन साढ़े तीन हजार वर्ष का समय आंका जा सकता है । दगावतार को पौराणिक गाथाएँ जीव के विकास की सीढ़ियों के रूप में हैं । पहले पहल मत्स्यावतार जलमय सृष्टि में जीवन के प्रथम स्फुरण का द्योतक है फिर शनैः शनैः अनेक रूपों में होता हुआ जीव नरसिंह रूप में आता है जहां वह भद्रं पशु तथा भद्रं मानव का रूप है" ।

"मरते समय मनुष्य की सारी अतृप्त वासनाएँ एवं अकर्मभूत कर्म उसके अगले जीवन के संसार बीज बनते हैं । ये मृत आत्माएँ अपनी अन्दरूनी ध्येय के कारण शीघ्र पुनर्जन्म लेगह जन्म लेना चाहती हैं । यद्यपि मृतात्मा जान व स्थान में

बाधित नहीं होती तथापि अनुकूल वातावरण में जन्म पर प्रतिबन्ध होने से ये उस वायुमंडल में तड़प कर घूम सकती है। इनकी इस तड़पन का अक्षत प्रभाव मानव समाज की मानसिकता पर तथा विशेषतः उस परिवार की मानसिकता पर पड़ सकता है, जो जान बूझकर अपने यहां आगे जन्म नहीं होने देना चाहता। उसका भौतिक वातावरण ऐश्वर्यमय हो सकता है, पर उसकी मानसिकता इस मृतात्मा की तड़कन से अवश्य प्रभावित हो सकती है। आज के युग के स्नायुत्र मानसिक रोगों का सभवतः यही अपरिचित प्रबल कारण है।”

- संदर्भ :— १. मंगल विहारी—“पुनर्जन्म तथा जन्म निरोध”—राजस्थान पत्रिका १२-४-८३
२. गैल सपसेना—“बाया कापिल बुल्के का जीवन प्रसंग” साप्ताहिक हिन्दुस्तान १२-६-८२ से १८-६-८२
३. अखंड ज्योति-जून १९८०
४. मिलाप घंट टाटिया, “जीय तत्व दिवेपण,” मुनि श्री हजारीमल ग्रन्थ

कर्म-सिद्धान्त एवं व्यक्ति के जीवन की घटनाएँ

प्रश्न उठता है—हमारे जीवन में जो घटनाएँ घटित होती हैं क्या वे केवल हमारे पूर्व-जन्म के उपाजित कर्मों के विपाक का ही फल है या उन पर वर्तमान जीवन के हमारे अन्धे या बुरे आचरण का भी असर पड़ता है ? यह एक गम्भीर प्रश्न है जिसका समाधान आवश्यक है, उदाहरणतः जँमे कोई व्यक्ति दूसरे से असत्य बात कहता है, कोई व्यक्ति किसी प्रकार की चोरी करता है, कोई व्यक्ति दूसरे के माल को हृदय जाता है या उस पर डाका टासता है तो क्या इन सब प्रवृत्तियों में इस प्रकार के व्यवहार करने वाले व्यक्ति का दोष नहीं छिपा है ? क्या उसके इस आचरण को पूर्ववर्ती कर्मों का परिणाम ही समझा जाय जिसके कारण उसे ऐसे घृणित कार्य करने पड़े । एक व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति पर प्रहार किया और प्रहार करके उसे समझाने की सैधा को कि भाई ! तुम्हारे साथ इस प्रकार का मेरा आचरण तुम्हारे पूर्वजित अशुभ कर्मों का ही फल है । तुम्हारे किये हुए कर्मों का ऐसा ही संयोग है । मैं क्या कर सकता हूँ ? ऐसा कह कर क्या प्रहार करनेवाला व्यक्ति अपने किये हुए अपराध से दोष मुक्त हो सकता है ? यदि पूर्वजित कर्मों के उदय के कारण ही व्यक्ति ऐसे अपराध या अन्य दूसरी गिन्याएँ करता है तो फिर वह इस प्रकार के अपराध का दोषी कैसे ? परन्तु अगर हम इसे सही रूप में समझने की कोशिश करें तो मान्य होगा कि वास्तव में यह गारा भ्रम है । प्रायः हर अपराधी अपने अपराध को छिपाने का प्रयत्न करता है या अपने किये अपराध के परिणाम से दूर निकलने का प्रयत्न करता है । पूर्वजित कर्मों पर विश्वास करने वाला अपने आप को निर्दोष मानता है । वह समझता है

कि उसने स्वयं कुछ भी नहीं किया । जैसा पिछले किए हुए कर्म उससे करवाता है वैसा ही व्यक्ति को करना ही पड़ता है । परन्तु यह धारणा भी कुछ अंश तक सही नहीं है । व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र मत्ता भी है, स्वयं का व्यवहार भी है । ऐसी अनेक घटनाएँ घटित होती हैं जो पहले के कर्मों से नियंत्रित नहीं होती । कर्म पक्ष की अपेक्षा इनमें हमारा व्यवहार पक्ष अधिक काम करता है । ऐसे अनेक उदाहरण धार्मिक ग्रन्थों में हैं । स्थानांग सूत्र में रोग की उत्पत्ति के नौ कारण बतलाये हैं । वे इसी कोटि में आते हैं:—

१. निरन्तर बैठे रहना ।
२. अहितकर भोजन करना व अति भोजन करना ।
३. अति निद्रा ।
४. अति जागरण ।
५. मल का निरोध करना ।
६. प्रसव का निरोध करना ।
७. पथ गमन ।
८. भोजन की प्रतिकूलता ।
९. काम विकार ।

उपर्युक्त कारणों से रोग की उत्पत्ति हो सकती है इनमें एक भी कारण ऐसा नहीं है जिसे हम पूर्व-कृत कर्म का फल कह सकें । भोजन करना, नींद लेना और जागरण करना आदि ये सभी हमारे क्रिया पक्ष हैं । ये किसी भी कर्म के उदय के कारण नहीं हैं । कोई भी पूर्व-कृत कर्म इन पर प्रभाव नहीं डालता । ये लौकिक एवं दैनिक क्रियाओं के व्यावहारिक रूप हैं । पूर्व-कृत कर्म इस प्रकार की क्रियाओं के फल का घटक नहीं हो सकता क्योंकि इन क्रियाओं की फल प्राप्ति में व्यक्ति की स्वतंत्रता कायं

करती है। जैसे हम अगर आहार, नींद या जागरण आदि क्रियाओं सम्बन्धी किसी प्रकार का यतिक्रमण करते हैं तो रोग होने की सम्भावना है। इसी प्रकार अकाल मृत्यु के भी शास्त्रों में सात कारण बतलाये गये हैं :—

१. राग, स्नेह, भय आदि की तीव्रता।
२. अस्त्र का प्रयोग।
३. आहार की न्यूनाधिकता।
४. आँख, कान आदि की तीव्रतम वेदना।
५. पराघात, गड़े आदि में गिरना।
६. साँप आदि का स्पर्श एवं दशन।
७. प्राण-अपान वायु का निरोध।

कई प्रकार की आकस्मिक घटनाएँ हमारे दैनिक जीवने में घटित होती हैं जैसे किसी व्यक्ति को साँप का अचानक दगने पर उसकी मृत्यु हो जाना या किसी नाव बड़े हुए व्यक्ति पर यकायक भारी भरकम वस्तु के गिरने से उसकी मृत्यु हो जाना या कि-हो दो चार मजदूरों का काम करते समय पत्थर या अन्य भारी वस्तु के ऊपर से गिरने से दब जाना या विमान दुर्घटना के कारण कई व्यक्तियों का एक साथ मर जाना आदि। इन प्रकार की घटनाओं का आधार क्या पूर्व जन्म कृत कार्यों का फल-फल ही समझा जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये घटनाएँ पूर्व-जन्म कर्मों के कारण घटित नहीं होंगी।

रोग या मृत्यु का होना किसी विवेक बारण का परिणाम है। जैसे रोग का कारण अस्वस्थ भोजन। दूषित घाटा या विष मिश्रित पदार्थ खाने से भी बीमारी हो सकती है। रोग होना अतिसूक्ष्म रूप में समाना वैश्वीय कर्म के उदय का फल है। अतिसू-

कर भोजन एक घटना है, व्यक्ति की स्वतन्त्र क्रिया है और दूषित भोजन से रोग हो जाना कर्म संयोग से सम्बद्ध है। इधर उसके कर्मों को विपाक में आना था और उधर उसका दूषित भोजन खाकर रूग्ण होना था। रोग कर्म का निमित्त बन गया। उसी तरह विमान की दुर्घटना व्यक्ति के आयुष्य कर्म के कारण घटित नहीं हुई किन्तु विमान की दुर्घटना हुई इसलिये व्यक्ति के आयुष्य कर्म की उदीरणा हो गई। प्रश्न है क्या सैकड़ों व्यक्तियों का आयुष्य एक साथ समाप्त हो सकता है? हाँ, हो सकता है। आयुष्य कर्म के दो प्रकार हैं :- सोप क्रम आयुष्य कर्म और निरूप क्रम आयुष्य कर्म। कुछ आकस्मिक कारणों से आयुष्य कर्म में परिवर्तन हो सकता है वह सोप क्रम आयुष्य कर्म है। जहाँ कोई भी निमित्त कारण नहीं होता, व्यक्ति इतना शक्तिशाली होता है कि निमित्त का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह ऊपर तैरता रहता है यह है निरूपक्रम आयुष्य कर्म। जैसे विमान दुर्घटना में या अन्य कोई ऐसी घटना में कभी कोई व्यक्ति बच जाता है।

श्रीमद् देवेन्द्रसूरीजी विरचित कर्म-ग्रन्थ में लिखा है कि देव, नारकी, चरमशरीरी जीव (उस शरीर से मोक्ष जाने वाले जैसे तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वामुदेव, बलदेव आदि तैसठ श्लाका पुरुष) जिनकी आयु असंख्य वर्षों की होती है ऐसे मनुष्य देव और तिर्य-ञ्च की आयु अपरिवर्तनीय ही होती है। किसी व्यक्ति का जल में डूब कर मर जाना, किसी का आग से जल कर मर जाना, किसी के शस्त्र की चोट लग कर मर जाना, किसी का जहर खाकर मर जाना आदि मृत्यु के बाह्य निमित्त है। इन कारणों से मृत्यु होने पर व्यक्ति की शेष आयु जो कि पच्चीस या पचास वर्षों तक भोगी जा सकती थी उसे उसी अन्तर्मुहूर्त में भोगनी

पड़नी है। यह आयु का अपवर्तन है—इसे अज्ञान मृत्यु भी कहते हैं।

इसी तरह का एक दूसरा प्रश्न उठता है—हमारे जीवन में जो कुछ घटित होता है उसका कारण क्या पूर्व-कृत कर्म ही है या और भी शक्तियाँ काम करती हैं? हाँ, काल, स्वभाव, पुरुषार्थ, नियति, क्षेत्र और कर्म ये सब मिल कर ही किसी एक घटना को घटित होने में सहायक बनते हैं, अलग अलग रह कर कुछ नहीं कर सकते।

जैन दार्शनिक मिद्धसेन दिवाकर ने एकान्त कालवाद स्व-भाववाद, नियतिवाद, पूर्वकृतवाद, पुरुषार्थवाद आदि को अलग अलग एकान्त मान्यता को मिथ्यावाद कहते हुए इन सब के समुदाय को ही कार्यमाधक माना है।

मिकालो सहाय लियई पुरुषकर्म पुरितकारणता ।

मिच्छतं ते येष उ सपासयो इति सम्मतं ॥

गीताकार ने भी किमी भी कर्म को मिद्धि के लिए घटिष्ठन, कर्त्ता, भिन्न भिन्न माधन व चेष्टाएँ तथा देय मे पात्र हेतु माने हैं।

जैन ग्रन्थों में इस सम्बन्ध में एक संवाद आता है, वह इस प्रकार है :—

एक दिन भगवान महावीर अचानक शकुटान के पास पधारे। शकुटान मिट्टी के बने बने थे। महावीर शकुटान

के मिथ्यात्व को दूर करना चाहते थे । उमी उद्देश्य से पूछा,—
 “शकडाल ! ये बर्तन कौन बनाता है ?”

शकडाल,—“कोई नहीं बनाता । नियति से अपने आप बनते हैं ।”

महावीर—“मानलो, एक व्यक्ति कंकर लेकर इन्हें फोड़ डालता है तो शकडाल ! कौन फोड़ता है तेरी दृष्टि में ?”

शकडाल असमंजस में पड़ गया । बात तो रहस्य की है । यदि फोड़नेवाला व्यक्ति है तो निर्माता भी व्यक्ति है फिर नियति कहाँ रही ? यह नियति बेकार है । उसी दिन से पुरुषार्थ और नियति की यथार्थता शकडाल के समझ में आ गई ।

प्रायः यह कहा जाता है कि जो कुछ व्यक्ति के जीवन में घटता है वह पूर्व कृत-कर्म से ही होता है । यह भ्रांत धारणा है । सच तो यह है कि कुछ शक्ति काल में निहित है, कुछ स्वभाव में, कुछ नियति में कुछ क्षेत्र में और कुछ कर्म में एवं एक बड़ी शक्ति पुरुषार्थ में निहित है । पुरुषार्थ में तो कर्म को बदलने की शक्ति है, ऐसी मान्यता है ।

यदि केवल कर्म के प्रभाव के कारण ही सब कुछ संभव होता तो एक प्राणी जो अविकसित प्राणियों-की श्रेणी में है वह वहाँ से निकल कर विकसित प्राणियों की श्रेणी में कभी नहीं आ सकता और कर्म के बन्धन को तोड़ कर कभी मुक्त नहीं हो पाता । इसलिये कर्म ही सब कुछ नहीं है । इसके अतिरिक्त भी अनेक तत्व ऐसे हैं जो अपनी-अपनी सीमा में कार्यकारी होते हैं । ह्रास से विकास की ओर बढ़ना, बन्धन से मुक्ति की ओर अग्रसर होना, आवरण को हटा कर अनावरण करना, अधकार को दूर

कर प्रकाश की ओर जाना, परतन्त्रता का निवारण कर स्वतन्त्रता की ओर बढ़ना ये सब पुरुषार्थ के ही परिणाम हैं। शान्त मर्यादा, स्वभाव मर्यादा, पुरुषार्थ मर्यादा, क्षेत्र मर्यादा, और नियति मर्यादा का कर्मों के साथ सह अस्तित्व है। जिस व्यक्ति में कान, स्वभाव, नियति या भाग्य का योग अधिक होता है वह विचार में स्वतन्त्र होते हुए भी कार्य करने में परतन्त्र होता है। जिस व्यक्ति में पुरुषार्थ का योग अधिक होता है वह स्वभाव, काल, नियति आदि के योगों के नियंत्रण में परतन्त्र होते हुए भी कार्य करने में स्वतन्त्र होता है। इस प्रकार मनुष्य की कार्य करने की स्वतन्त्रता सापेक्ष ही होती है निरपेक्ष नहीं होती। यदि वह निरपेक्ष होती तो मनुष्य इस संसार को मुदूर अनीत में ही अपनी दृष्टानुसार बदल देता और यदि वह कार्य करने में स्वतन्त्र नहीं होता तो वह संसार को कुछ भी नहीं बदल पाता। यह मन है कि मनुष्य ने संसार को बदला है परन्तु वह संसार को अपनी दृष्टानुसार एक नुटकी में नहीं बदल पाया है। उसे ऐसा करने में ममय लगा है। इन दोनों वास्तविकताओं में मनुष्य के पुरुषार्थ की सफलता और असफलता, क्षमता और अक्षमता के स्पष्ट प्रतिबिम्ब दिखाई देते हैं। पुरुषार्थ से काल व भाग्य के योग को पृथक् नहीं किया जा सकता किन्तु काल को अघटि में व भाग्य में परिवर्तन लाया जा सकता है।

इन बातों को हम इतिहास और दर्शन की कमीटी पर बत सकते हैं। जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान विकसित होता गया ऐसे जैसे मनुष्य में पुरुषार्थ की भाजा बढ़ती गई। मनुष्यता के आदिम युग में मनुष्य का ज्ञान अल्प था, बुद्धि अविषमिता थी। अयोग में विषे जाने जाने उसके उपकरण भी अपरिष्कृत थे। अतएव इन की मनुष्यता में मनुष्य के मनुष्य का ज्ञान एवं बुद्धि बहुत विकसित है।

कार्य संचालन के लिए उसके उपकरण शक्तिशाली है, जिनके कारण मनुष्य में पुरुषार्थ से कार्य करने की क्षमता बहुत बढ़ी है। आदिम युग का मानव केवल प्रकृति पर निर्भर रहता था; वर्षा होती तो खेती हो जाती अन्यथा नहीं। एक एकड़ भूमि में जितना अनाज उत्पन्न होता था उससे ही वह सन्तोष कर लेता, अधिक उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करता। अनाज के पकने में अधिक समय लगता तो भी मनुष्य उस विलम्ब को सह लेता किन्तु वह अनाज को शीघ्र पकने के साधन ढूँढने का प्रयत्न भी नहीं करता। परन्तु आज का पुरुषार्थी मनुष्य केवल प्रकृति के साधनों पर ही निर्भर नहीं है, वह कृत्रिम साधनों का भी उपयोग करता है। उसने भिचाई के स्रोतों का विकास कर फसल के लिये वर्षा पर निर्भर रहने को आदत में परिवर्तन किया है। रासायनिक खादों का निर्माण कर उसने अनाज के उत्पादन में अत्याधिक वृद्धि कर ली है और कृत्रिम उपायों का प्रयोग कर फसल के पकने की अवधि को भी उसने कम करने का प्रयत्न किया है। उसने संकर पद्धति द्वारा खेतां करके अनाज को फसल के स्वभाव में भी परिवर्तन किया है। पुरुषार्थ के द्वारा काल की अवधि में परिवर्तन करने के और वस्तु के स्वभाव में परिवर्तन करने के संकड़ों उदाहरण मानव जाति की सम्भ्यता के विकास के इतिहास में खोजे जा सकते हैं। एक पुरुषार्थी मानव भाग्य के ढाँचे को बदल सकता है। वह अशुभ कर्मों के प्रभाव को शुभ कर्मों द्वारा नष्ट करके वांछित परिवर्तन ला सकता है।

काल, स्वभाव आदि को ज्ञान का वरद हस्त प्राप्त नहीं है इसलिये वे पुरुषार्थ को कम प्रभावित करते हैं। पुरुषार्थ को ज्ञान का वरद हस्त प्राप्त है इसलिये वह काल, स्वभाव आदि को अधिक प्रभावित करता है और उनको प्रभावित कर यतमान

को अतीत में भिन्न रूप में प्रस्तुत करता है। पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है, संसार को अच्छा या बुरा बनाया जा सकता है क्योंकि यह पुरुषार्थ की सीमा के भीतर का कार्य है परन्तु किसी द्रव्य के अस्तित्व को बनाना या शिथिल करना मनुष्य के हाथ की बात नहीं क्योंकि वह मनुष्य को पुरुषार्थ की सीमा से परे है।

पुरुषार्थ के द्वारा सब कुछ विना जा सकता है परन्तु नियति-निराचित कर्म की भी अद्भुत शक्ति है।

उदयति यदि भानुः पश्चिमायां दिशायां ।
 प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वह्निः ॥
 विकसति यदि पदमं पर्वताग्रे शिलायां ।
 तदपि न चमत्ती यं भाविनी कर्म रेखा ॥

चाहे सूर्य पश्चिम में उदय हो जाय, मेरु पर्वत पश्चिम हो जाय, अग्नि शीतल हो जाय, पर्वत पर पक्ष उग जाय परन्तु भाविनी-होनहार की जो कर्म रेखा है वह कभी टल नहीं सकती।

नियति के बल पर जो कुछ भी शुभ अथवा अशुभ होने वाला है, वह होकर ही रहेगा। प्राणी चाहे जितना भी बड़ा प्रयत्न क्यों न करे, जो कुछ नहीं होने वाला होगा नहीं होगा और जो होने वाला है उसका नाश भी नहीं हो सकेगा। जो भविष्य नहीं है नहीं होगा और जो भविष्य है वह बिना प्रयत्न के भी होगा। घनात्र की पत्तल का फल पाने के लिए कितना ही प्रयत्न करें परन्तु नियति का निर्णय विपरीत हो तो कोई न कोई विघ्न जन्मे पाना, दिहो, गवां का समार, यदि गवां, महामारी, पंदा होकर उसकी पत्तल नष्ट करने

में निमित्त बन जाता है। नियति को घड़ने वाला तो पुरुषार्थ ही है परन्तु घड़ने के बाद नियति पूर्ण स्वतन्त्र है। नियति निकाचित बंध वाले कर्मों का समूह रूप है। जो कर्म अवश्य भोगना पड़े वह निकाचित कर्म है। जिस कार्य का फल तदनुकूल पुरुषार्थ के विपरीत दशा में गमन करे उसको नियति का कार्य मानना चाहिये। पुरुषार्थ सिर्फ नियति के सामने निष्फल होता है।

एक बार हमारे प्रधानमंत्री स्व. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नियतिवाद और स्वतंत्र इच्छा शक्ति का तारतम्य बतलाते हुए लिखा था, “इस विश्व में नियतिवाद और स्वतन्त्र इच्छा शक्ति दोनों के लिए स्थान है। उदाहरण स्वरूप ब्रिज के खेल में प्रत्येक खिलाड़ी को जो ताश के पत्ते मिलते हैं, उसमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति का कोई हाथ नहीं रहता किन्तु उन्हीं पत्तों की सहायता से अपने अनुभव और बुद्धि कौशल द्वारा चतुर खिलाड़ी जो खेल खेलता है उसमें उसकी स्वतन्त्र इच्छा शक्ति का पूरा योग है।”

Rational Mysticism के लेखक ने भी नियति के प्रभुत्व को स्वीकार किया है, “Individual man can modify the course of nature of the earth in many minor ways, but he cannot alter the course of nature as a whole, that is to say, those cosmic happenings which are determined by a higher power, or by higher powers.” अर्थात् बहुत से छोटे-मोटे रूपों में तो व्यक्ति प्रकृति के कार्य व्यापार रूपान्तर उपस्थित कर सकता है किन्तु कुल मिलाकर वह प्रकृति की पद्धति को नहीं बदल सकता अर्थात् विश्व की जो घटनाएँ किसी उच्चतर शक्ति या शक्तियों द्वारा नियत कर दी जाती हैं, उनमें परिवर्तन करना व्यक्ति के बल का रोग नहीं।

को अतीत से भिन्न रूप में प्रस्तुत करता है । पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है, संसार को अच्छा या बुरा बनाया जा सकता है क्योंकि यह पुरुषार्थ की सीमा के भीतर का कार्य है परन्तु किसी द्रव्य के अस्तित्व को बनाना या बिगाड़ना मनुष्य के हाथ की बात नहीं क्योंकि वह मनुष्य की पुरुषार्थ की सीमा से परे है ।

पुरुषार्थ के द्वारा सब कुछ किया जा सकता है परन्तु नियति-निकाचित कर्म की भी अद्भुत शक्ति है ।

उदयति यदि भानुः पश्चिमायां दिशायां ।
 प्रचलति यदि मेरुः शीतलां याति वह्निः ॥
 विकसति यदि पदमं पर्वताग्रे शिलायां ।
 तदपि न चलती यं भाविनी कर्म रेखा ॥

चाहे सूर्य पश्चिम में उदय हो जाय, मेरु पर्वत चलायमान हो जाय, अग्नि शीतल हो जाय, पर्वत पर पद्म उग जाये परन्तु भावी-होनहार की जो कर्म रेखा है वह कभी टल नहीं सकती ।

नियति के बल पर जो कुछ भी शुभ अथवा अशुभ होने वाला है, वह होकर ही रहेगा । प्राणी चाहे जितना भी बड़ा प्रयत्न क्यों न करे, जो कुछ नहीं होने वाला होगा नहीं होगा और जो होने वाला है उसका नाश भी नहीं हो सकेगा । जो भवितव्य नहीं है नहीं होगा और जो भवितव्य है वह बिना प्रयत्न के भी होगा । अनाज की फसल का फल पाने के लिए कितना ही प्रयत्न करें परन्तु नियति का निर्णय विपरीत हो तो कोई न कोई विघ्न जैसे पाला, टिड्डो, वर्षा का अभाव, अति वर्षा, महामारी, पैदा होकर उसकी फसल नष्ट करने

में निमित्त बन जाता है। नियति को घड़ने वाला तो पुरुषार्थ ही है परन्तु घड़ने के बाद नियति पूर्ण स्वतन्त्र है। नियति निकाचित बंध वाले कर्मों का समूह रूप है। जो कर्म अवश्य भोगना पड़े वह निकाचित कर्म है। जिस कार्य का फल तदनुकूल पुरुषार्थ के विपरीत दशा में गमन करे उसको नियति का कार्य मानना चाहिये। पुरुषार्थ सिर्फ नियति के सामने निष्फल होता है।

एक बार हमारे प्रधानमंत्री स्व. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नियतिवाद और स्वतंत्र इच्छा शक्ति का तारतम्य बतलाते हुए लिखा था, “इस विश्व में नियतिवाद और स्वतंत्र इच्छा शक्ति दोनों के लिए स्थान है। उदाहरण स्वरूप ब्रिज के खेल में प्रत्येक खिलाड़ी को जो ताश के पत्ते मिलते हैं, उसमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति का कोई हाथ नहीं रहता किन्तु उन्हीं पत्तों की सहायता से अपने अनुभव और बुद्धि कौशल द्वारा चतुर खिलाड़ी जो खेल खेलता है उसमें उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का पूरा योग है।”

Rational Mysticism के लेखक ने भी नियति के प्रभुत्व को स्वीकार किया है, “Individual man can modify the course of nature of the earth in many minor ways, but he cannot alter the course of nature as a whole, that is to say, those cosmic happenings which are determined by a higher power, or by higher powers.” अर्थात् बहुत से छोटे-मोटे रूपों में तो व्यक्ति प्रकृति के कार्य व्यापार रूपान्तर उपस्थित कर सकता है किन्तु कुल मिलाकर वह प्रकृति की पद्धति को नहीं बदल सकता अर्थात् विश्व की जो घटनाएँ किसी उच्चतर शक्ति या शक्तियों द्वारा नियत कर दी जाती हैं, उनमें परिवर्तन करना व्यक्ति के शक्त का रोग नहीं।

नियतिवाद और पुरुषार्थवाद का विषय चिरकाल से ही दार्शनिक क्षेत्र में वाद विवाद का विषय रहा है। नियतिवादी नियति को कार्यकारण की नियामक शक्ति के रूप में ग्रहण करते हैं। यदि नियति न हो तो कार्यकारण की व्यवस्था ही भंग हो जाय।

रोग भी देश काल की स्थिति से पैदा नहीं होता परन्तु देश काल की स्थिति से कर्मों की उत्तेजना (उदीरणा) होती है यानि बाहर की परिस्थितियां भीतर के कर्म-पुद्गलों में उत्तेजना पैदा करती हैं। उत्तेजित कर्म-पुद्गल रोग पैदा करते हैं और आत्मा में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाते हैं।

हमारा जीवन विघ्न-बाधा, दुख व विपत्तियों से भरा पड़ा है। इनके आने पर व्यक्ति घबरा जाता है और मन चंचल हो जाता है। बाहरी निमित्त कारणों को हम दुःख का प्रधान कारण समझ बैठते हैं और उनको भला-बुरा कहते हैं व कोमते हैं। ऐसी जटिल परिस्थिति में कर्मवाद का सिद्धान्त ही हमें सही मार्ग पर ला सकता है और इस निष्कर्ष पर लाता है कि आत्मा ही अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। सुख-दुःख स्वयं के किये हुए कर्मों का फल है। कोई भी बाहर की शक्ति आत्मा को सुख-दुःख नहीं दे सकती, वह तो केवल निमित्त मात्र बन सकती है। इस विश्वास के दृढ़ होने पर हम दुःख और विपत्ति के समय घबराते नहीं परन्तु दृढ़ता के साथ उन विपत्तियों का सामना करते हैं। इस प्रकार कर्मवाद का सिद्धान्त हमें निराशा से बचाता है, दुख सहने की शक्ति देता है और मन को शान्त एवं स्थिर रख कर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है।

इस सम्बन्ध में जयाचार्य रचित कुछ पंक्तियाँ हृदय-स्पर्शी हैं:—

लाभ अलाभ सहै सम भावे; जाँतय मरण समानो रे ।
निदा स्तुति सुख दुख में समचित, समां मान अपमानो रे ॥
सुखे नो कारण वेदन समचित, ॥ वेदन थीं कटे कमों रे ।
पुण्य रा थार बंधे समभावा, एथी एकंत निर्जरा धर्मों रे ॥

अति रोग पीडाणां; जग यह दुख पायें रे ।
ते संभरी सहै, वेदन सम भायें रे ॥
शूली फांसी फुन, भाला सुं भेदे रे ।
यहु जन जग विछें, अति वेदन वेदे रे ॥
ते तो जीय अज्ञानी, हूँ तो ज्ञान सहितो रे ।
समभावे सहूँ, वेदन घट प्रीतो रे ॥ भाये भायना ।

-
- संदर्भ :— १. डा० कन्हैयालाल सहल, "नियति का स्वरूप", मुनि श्री
हजारीमल स्मृति ग्रन्थ पुस्तक ४१८
२. जयाचार्य—आराधना की दाल ।

कर्म-पुद्गल और शरीर रचना विज्ञान

आज के वैज्ञानिक युग में प्रत्येक जिज्ञासु व्यक्ति कर्म-सिद्धान्त (जो प्रायः आगम वाणी पर आधारित है) को भी विज्ञान की कसौटी पर कस कर सत्य की गहराई तक पहुँचने का प्रयास करता है। इसलिए जो सिद्धान्त शास्त्र सम्मत है वह अगर विज्ञान सम्मत हो तो किसी भी बौद्धिक व्यक्ति को समझने में आसानी हो जाती है। मनुष्य के शरीर में जो ग्रन्थियाँ (glands) स्थित हैं उनके स्रवण से शरीर का जो विकास व ह्रास होता है और कर्म शरीर में स्थित नाम कर्म के उदय से जो शरीर रचना होती है इन दोनों में मिलान करने का प्रयास यहाँ किया गया है।

हमारे शरीर में पाँच अन्तःस्रावी ग्रन्थियाँ (Endocrine glands) हैं जो कई प्रकार के सक्रिय रसायन पदार्थों को स्रावित करती हैं। यह पदार्थ हारमोन (Hormones) कहलाते हैं। हारमोन शरीर की विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। इन ग्रन्थियों में नालिकाएँ नहीं होती; अतः इनसे स्रावित हारमोन रुधिर (blood) में सीधे ही चला जाता है। पीयूष ग्रन्थि (Pituitary gland) मस्तिष्क के नीचे के भाग पर होती है। यह ग्रन्थि हारमोन का स्रोत है। पीयूष ग्रन्थि से कई हारमोन स्रावित होते हैं जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। पीयूष ग्रन्थि से उत्पन्न हारमोन की अधिकता से व्यक्ति बिनालकाय तथा उसकी कमी से बीना हो जाता है। पीयूष ग्रन्थि से स्रावित हारमोन अन्तःस्रावी ग्रन्थियों पर नियंत्रण रखते हैं।

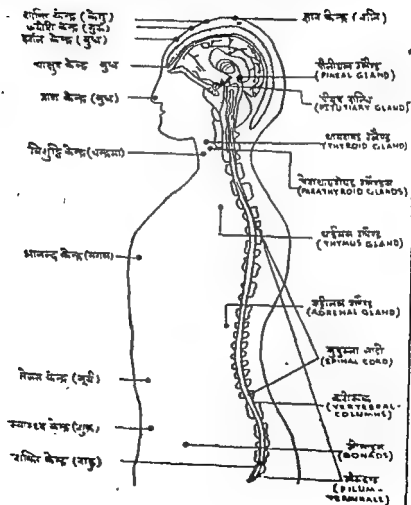
थाइराइड ग्रन्थि (Thyroid gland) ग्वासा नली के नीचे के भाग में स्थित होती है। उसके हारमोन को थाइराक्सिन (Thyroxin) कहते हैं। इस हारमोन में आयोडीन (Iodine) की मात्रा अधिक होती है। थाइराक्सिन भोजन के आक्सीकरण पर नियंत्रण करता है। थाइराक्सिन की कमी से गलगंड (धंधा) रोग हो जाता है तथा शारीरिक वृद्धि भी कम होती है। इसके विपरीत थाइराक्सिन की मात्रा अधिक होने पर हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं जिससे बेचैनी होती है। एड्रीनल ग्रन्थि (Adrenal gland) वृक्क के ऊपर स्थित होती है। इससे उत्पन्न हारमोन को एड्रीनेलिन Adrenalin कहते हैं जो हृदय की धड़कनों और भोजन के पाचन पर नियंत्रण रखता है। वृषण नर जनन ग्रन्थि तथा अण्डाशय मादा जनन ग्रन्थि हैं। वृषण से उत्पन्न हारमोन नर लक्षण तथा अण्डाशय से उत्पन्न हारमोन मादा लक्षण उत्पन्न करते हैं।

इस तरह आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने शरीर में अवस्थित ग्रन्थियों के सम्बन्ध में बहुत सूक्ष्मता से विश्लेषण किया है। नये जन्म के आरम्भ से ही कर्म-शरीर ओज या ऊर्जा आहार ग्रहण करता है। उसके साथ ही स्थूल शरीर का निर्माण शुरू हो जाता है। शरीर के विकास के साथ नाड़ियां व नस्र बनते हैं। और भी अनेक प्रकार के संघटन (अवयव) बनते रहते हैं व इन्द्रियों का विकास होता है। इस शरीर में जितने ज्योत हैं, शक्ति व विकास के केन्द्र हैं, ग्रन्थियां हैं, उन सब का संवेदी है स्थूल शरीर। शरीर के विकास व ह्रास के लिए ग्रन्थियां ही निमित्त हैं। यह हुआ शरीर विज्ञान के आधार पर ग्रन्थियों का विश्लेषण। अब इसे दार्शनिक या आगम भाषा में जानने का प्रयत्न करें।

आठ प्रकार के कर्मों में एक है नाम कर्म । इसकी अनेक प्रकृतियाँ हैं, अनेक विभाग हैं । मनुष्य का लम्बा होना या बीना होना, सुन्दर या अमुन्दर होना, सुस्वर या दुःस्वर वाला होना, हल्का या भारी शरीर वाला होना, यह सब नाम कर्म की विभिन्न प्रकृतियों पर निर्भर करता है । शरीर का जैसा भी निर्माण व विकास हुआ है वह नाम कर्म के विपाक के कारण है । इस सूक्ष्म शरीर में जितने प्रकार के रस-विपाक विद्यमान हैं या नये बन रहे हैं उन सभी रस-विपाकों के आधार पर ही शरीर रूपी चक्र चलता है । अतीन्द्रिय ज्ञानी ऋषियों ने गहराई में जाकर इन सूक्ष्मताओं का अध्ययन किया है, उसी के आधार पर यह विश्लेषण किया गया है ।

अगर हम उपर्युक्त शरीर और कर्म सम्बन्धी विश्लेषण का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करें तो हमें प्रतीत होगा कि दोनों के तथ्यों में समानता है । कर्म-शास्त्र के तत्त्वज्ञों ने 'मूल विम्ब' का विश्लेषण कर अपने सिद्धान्त का निर्धारण किया और शरीर-वैज्ञानिकों ने उसके 'प्रतिविम्ब' को देख कर अपने सिद्धान्त का निर्धारण किया, ऐसा लगता है । जैसे आदमी दर्पण के सामने खड़ा है परन्तु दर्पण पर पड़ने वाला प्रतिविम्ब तो मूल विम्ब का ही होगा । "अन्तः स्थायी ग्रन्थियाँ रस स्रावित करती हैं जिसे हार्मोन कहते हैं" ऐसा शरीर वैज्ञानिक कहते हैं । कर्म-शास्त्री उसे कर्मों का विपाक की दशा में आना या उसका अनुभाव बन्ध होना कहते हैं । भौतिक शरीर की ग्रन्थियों का स्रवण भी रस है और कर्म शरीर का रस-विपाक भी रस है । इस प्रकार कर्म-विपाक को कर्म-शास्त्र की पृष्ठ भूमि के आधार पर और उसके माथे ही भौतिक शरीर के अन्तः स्थायी ग्रन्थियों के स्रवण का प्रसंग देकर मानव शरीर की बनावट में एक दूसरे की विभिन्नता का कारण समझने का प्रयत्न किया गया है ।

मानव शरीर में चेतना केन्द्र और ग्रंथों का आधिपत्य

शरीर और मन का पारस्परिक सम्बन्ध

आत्मा अरूपी है इसलिए अदृश्य है। शरीर में आत्मा की सभी क्रियाओं की अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण स्वरूप आत्मा विद्युत् है तो शरीर बल्ब। ज्ञान-शक्ति आत्मा के गुण हैं और उसके साधन हैं शरीर के अवयव। आत्मा बोलने का प्रयत्न करती है, हलन चलन का कार्य भी करती है पर इनका माध्यम शरीर है। देखने की शक्ति आत्मा में है फिर भी आँखों के बिना व्यक्ति देख नहीं सकता। आँख में रोग हो गया तो देखने की क्रिया विवृत्त हो गई। आँख की चिकित्सा की, आँख स्वस्थ हो गई फिर से दिखाई देने लगा। यह इसलिए हुआ कि आत्मा की शक्ति नष्ट नहीं हुई। आत्मा के बिना-चिन्तन, जल्प (कथन) और विवेकपूर्ण गति व अगति नहीं हो सकती तथा शरीर के बिना अभिव्यक्ति नहीं हो सकती।

जब कभी हमारा मानस चिन्तन में प्रवृत्त होता है तो उगं पौद्गलिक मन के द्वारा पुद्गलों को ग्रहण करना ही पड़ता है अन्यथा उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। हमारे चिन्तन में जिस प्रकार के इष्ट या अनिष्ट भाव आते हैं उसी प्रकार के इष्ट या अनिष्ट पुद्गलों को द्रव्य मन (पौद्गलिक मन) ग्रहण करता चला जाता है। चिन्तन के समय परिणत होकर मन में अगर अनिष्ट पुद्गल आते हैं तो शरीर की हानि होती है और इष्ट या अच्छे पुद्गल आते हैं तो शरीर को लाभ पहुँचता है। इस प्रकार शरीर पर मन का असर होता है।

श्रीमद् भगवत् गीता में भी एक जगह आया है कि हमारे स्थूल शरीर में मन अत्यधिक मूढ़ है। उसी मन के मूढ़ होने

का परिणाम हमारे शरीर पर पड़ा करता है। जैसा मन वैसी ही बुद्धि और कर्म होंगे। हमारे मन ही के द्वारा हम अपना सम्बन्ध सूक्ष्म लोकों और उनके लोकवासियों या दिव्यात्माओं से कर पाते हैं।

मन एक ऐसी क्षमता वाली शक्ति है जो स्मृति, चिन्तन और कल्पना को संचालित करती है। मन को यह शक्ति चेतना में जुड़ी हुई है इसलिए मन चेतन है। चेतन मन के अनेक स्तर हैं जैसे चेतन, अर्धचेतन, अवचेतन (Conscious, sub-conscious and unconscious mind)। अवचेतन मन में संस्कारों का प्रगाढ़ भंडार है जिससे अर्ध चेतन मन में संस्कार उभरते हैं। अर्धचेतन से सचेतन जगत पर संस्कार आते हैं और इस तरह एक वृत्त (चक्र) बन जाता है। चेतन मन किसी एक अवयव जैसे मस्तिष्क आदि में ही सीमित नहीं रहता परन्तु सम्पूर्ण शरीर में परिव्याप्त रहता है। इसलिए शरीर की प्रत्येक कोशिका सचेतनता से पूर्ण है। यह स्वतंत्र एवं संयुक्त रूप दोनों तरह से कार्य करती है। मस्तिष्क का जो ढांचा है वह मन की अभिव्यक्ति का माध्यम बनता है।

शरीर सम्बन्धी कुछ बीमारियाँ मन के विकृत दशा में होने में उत्पन्न होती हैं। पाश्चात्य आधुनिक चिकित्सकों का यह मन है कि व्यक्ति की ७५ प्रतिशत बीमारियाँ मनोशारीरिक होती हैं। उनकी इस धारणा के अनुसार स्वस्थ मन के बिना स्वस्थ शरीर की कल्पना करना ही गलत है। यदि किसी व्यक्ति का मस्तिष्क क्रोध के कारण तनावयुक्त रहता है तो उसकी पाचन शक्ति बिगड़ जाती है अथवा यदि कोई विद्यार्थी उसी तरह के तनाव की दशा में रहता हुआ कोई परीक्षा में बैठता है या साक्षात्कार के लिए,

जाता है तो उसे सफलता शायद ही मिल सकती है। मानसिक तनाव से मुक्त व्यक्ति ही स्वस्थ कहा जाता है। "सायकोसोमेटिक रोग" (sycosis) ही मनोशारीरिक रोग है। ऐसे रोग की उत्पत्ति विकृत मन से होती है और उसका निदान रोगी के लक्षणों की जांच कर किया जाता है और उसी के आधार पर उसका उपचार किया जाता है। लगातार अत्यधिक मानसिक तनाव एवं कार्य की अधिकता के कारण उत्पन्न थकान होने के उपरान्त भी कुछ समय तक मनुष्य स्वयं को स्वस्थ अनुभव कर फिर भी काम करता रहता है। इस प्रकार कार्यरत होने से अन्ततोगत्वा जब शरीर का रक्षात्मक पक्ष टूटने लगता है तो शरीर किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाता है। जो व्यक्ति हमेशा चिन्ताओं से घिरा रहता है उसमें रक्तचाप (high blood pressure) व मधुमेह का रोग (diabetes) प्रायः पाया जाता है।

भारतीय जीवन विज्ञान—"आयुर्वेद" के मतानुसार मानसिक रोगों की उत्पत्ति में "रज और तम" दोष प्रधान कारण है। इसके बढ़ने पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्यामय अति-गिन्ता और मनोदेन्य (दिमागी कमजोरी) उत्पन्न होती है। इन विकारों का जनक मनुष्यों का प्रज्ञापराध है। महाविश्वरूप के अनुसार "प्रज्ञापराधो हि मूल रोगामणम" अर्थात् रोगों की उत्पत्ति का मूल कारण ही प्रज्ञापराध है यानि अन्तःकरण द्वारा अपराध करना ही सब तरह के रोग उत्पन्न करता है।

जिस प्रकार शरीर कमजोर होने पर व्यक्ति विविध प्रकार के रोगजनक जीवाणुओं (viruses) का शिकार बन जाता है उसी प्रकार मन कमजोर होने पर व्यक्ति सांसारिक, आर्थिक, राजनैतिक

परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले विचार चक्रों का ग्रास बन जाता है और उन्माद और विपाद जैसे रोगों को जन्म देकर शरीर की रोग-निरोध-क्षमता को कमजोर बना देता है। जैसे बीज अनुकूल भूमि में ही पनपता है वैसे ही रोगों के कीटाणु निर्वल और अस्वस्थ शरीर में ही पनप कर अपना प्रभाव डालते हैं। पुरानी कहावत है कि शत्रु और रोग को शुरु से ही दबाना चाहिये क्योंकि रोग बीमार एव उसके परिवार को दुखी कर देता है।

आधुनिक औषधि निर्माण करने वाली कम्पनियों का उद्देश्य ऐसे रसायनों को तैयार करने में रहता है जो कि शरीर की कोशिकाएँ उत्पन्न नहीं करता। मूलरूप से इन औषधियों से शरीर के व्याधिग्रस्त अवयव ठीक नहीं हो पाते। यदि वे ठीक हो भी जाते हैं तो उनसे मानसिक निदान नहीं हो पाता और शरीर पुनः क्षीण होने लगता है। इसी प्रकार कुछ रसायन शरीर में एक विष की तरह भी व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि मन और शरीर का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है जो कि चिकित्सा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

इतनी भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध होते हुए भी मनुष्य दिन-प्रति-दिन विक्षिप्त होता जा रहा है। क्यों? यह एक प्रश्न है। उसको मानसिक पीड़ा की देख कर ऐसा लगता है कि विज्ञान और वैभव की उपलब्धि के पश्चात् भी मनुष्य इसी तरह मानसिक यातनाओं को सहता रहा तो यह विश्व का एक विशाल भाग पागलखाने में परिवर्तित हो सकता है। इस मानसिक वेदना और तनावग्रस्त स्थिति की उपशान्ति के लिए अध्यात्म जगत ने जो समाधान खोजा है, वर्तमान व आने वाली

पीढ़ी अध्यात्म जगत के इन आविष्कारों से ही अपने आपको तनाव से मुक्त रख सकती है। तनाव अस्तता भयंकर स्थिति है। यह मानसिक उद्वेलन पैदा करती है जिसका अगला चरण विक्षिप्तता है। इससे शारीरिक दाति होती है। इस समस्या के समाधान में श्रीमद् जयाचार्य ने जो चिन्तन प्रस्तुत किया वह मनुष्य जाति के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। "मन विकल्पना मोह थी मन थी मोह दवाया"। मन के सारे विकल्प मोह कर्म के उदय से होते हैं। मोहनीय-कर्म-प्रकृति के कारण व्यक्ति मूढ़ बन कर जो भी क्रिया करता है, उसकी प्रतिप्रिया चित्त पर संस्कार रूप में अंकित हो जाती है। यह संस्कार जब प्रकट होता है तब व्यक्ति नाना अकृत-कर्म कर पाप-कर्म का बन्धन करता है। श्रीमद् जयाचार्य आगे बताते हैं कि तनाव मुक्ति के उपाय मोह-उपशमन अथवा बाह्य और आभ्यान्तर संयम है।

भूख तुम। सीं ताप ना कष्ट करी तन ताप।

तन यस कर मन यस करें यहिरंगा एह उपाय॥

भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और सूर्य का आतप सहन कर शरीर और मन को बश में करना बाह्य और आभ्यान्तर संयम है। मन ऐसा दर्पण है, जिसके सम्मुख जो कुछ आता है वह प्रतिबिम्बित हो जाता है। प्रतिबिम्बित होना सहज प्रक्रिया है। इसको रोकना नहीं जा सकता। रोकने की आवश्यकता भी नहीं क्योंकि यह तो ज्ञान का क्षयोपशम भाव है। किसी स्थिति का अनुभव होना मन की विकसित अवस्था है। सर्दी, गर्मी अथवा अन्य विषमताओं की स्थिति से चित्त का समता में लौट होना ही अन्तरंग उपशमन की प्रक्रिया है। जयाचार्य लिखते हैं:—

मोह उपश्रम उपाय सम्पणों, माग सीरवा हितकारी।

तनता भाव निरन्तर, आनन्द हुये अपारी॥

अर्थात् समता भाव की निरन्तर आराधना से तनाव का विलय हो जाता है चाहे क्रोध की अवस्था हो अथवा मान, माया, लोभ की ।

मानसिक चिकित्सा के उत्सुक व्यक्ति को जयाचार्य का सकेत है, "प्रथम तू स्वयं स्थिति को समझ कि तुम्हारे चित्त पर मूढ़ता ने साम्राज्य जमा रखा है वही तुमको क्लेश में गिराता है । तू यदि इस क्लेश से मुक्त होना चाहता है तो सब से पहले मूढ़ दृष्टि का परित्याग कर, यथार्थ द्रष्टा बन । जो वस्तु सत्य है उसे उसी रूप में देख, अपनी मूढ़ता का आरोपन उसमें मत कर । वस्तु और घटना अर्थात् भाव अवस्था को जैसा है वैसा ही तू देख, तो तू सम्यक् द्रष्टा बन जाता है । सम्यक दर्शन ही मानसिक चिकित्सा का पहला सूत्र है । दूसरा सूत्र है चित्त की जागरूकता क्योंकि जागरूकता का एक क्षण पुनः नए क्षणों को उत्पन्न करता है । तीसरा सूत्र है निर्मल व शुद्ध समता । यह ऐसा अस्त्र है कि इससे मोह का उन्माद एवं विकलता दोनों उपशान्त होने लगते हैं । निर्मल व शुद्ध समता स्वीकार करने से मानसिक समाधि उपलब्ध होती है और मानसिक समाधि से शरीर अवश्य ही स्वस्थ होगा ।

कर्म शास्त्र का एकांगी दृष्टिकोण

भारतीय दर्शन का मुख्य रूप तत्त्व-दर्शन या मोक्ष-दर्शन रहा है इसलिए भारतीय दार्शनिकों ने केवल विश्व की व्याख्या और मोक्ष के साधक-बाधक तत्वों की मीमांसा की है, जीवन के वर्तमान और यथार्थ पक्ष की व्याख्या या तो नहीं की है या अल्पांश में की है। फलतः अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र दर्शन शास्त्र से विच्छिन्न हो गये। व्यापक अर्थ में ये सभी दर्शन का शाखाएँ हैं किन्तु दर्शन को मोक्ष दर्शन के अर्थ में ही रुढ़ करने के कारण उनका पारस्परिक सम्बन्ध विलग हो गया। मोक्ष-दर्शन में समाज को बदलने की कल्पना नहीं है। भारतीय दर्शनों के प्रणेता प्रायः मुमुक्षु साधक हुए हैं। वे सामाजिक भूमिका से दूर थे। उनका लक्ष्य था मोक्ष और वे मोक्ष — सखी दृष्टि का ही मुख्यता प्रतिपादन करते थे। इसलिए दर्शन का भुकाव समाज-व्यवस्था को बदलने की दिशा में नहीं है और नहीं रहा है। काम और अर्थ, मोक्ष और धर्म,—इन चार पुरुषार्थों पर भारतीय मनीषियों ने चिन्तन किया है फिर भी उनका भुकाव मोक्ष की ओर रहा है। समाज में गरीबी है इस पर भी उन्होंने चिन्तन किया है। वह व्यक्ति द्वारा किये गए कर्मों का फल है इस सूत्र में उसका हेतु भी बतलाया है परन्तु उसे बदला जा सकता है—इस पर्याय की दिशा का उद्घाटन नहीं हुआ। इसका कारण रहा कर्म-शास्त्र का एकांगी दृष्टिकोण। यदि अनेकान्त की दृष्टि में कर्म-शास्त्र का अध्ययन किया जाता तो शायद यह निष्कर्ष नहीं निकलता और व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा गरीबी समाप्त या कम की जा सकती है यह दृष्टि सम्भवतः उन्हें प्राप्त हो जाती। इसलिए अनेकान्त की दृष्टि से आज कर्म-शास्त्र का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। कर्मवाद की अनेकान्त दृष्टि बतलाती है कि जो कर्म मान

की समाज-व्यवस्था में गरीबी और दुःख का कारण है, व्यवस्था परिवर्तन हो जाने पर वे ही कर्म विपिन्नता को फलित करें ऐसा आवश्यक नहीं है क्योंकि सम्पन्नता और विपिन्नता केवल कर्मों पर ही निर्भर नहीं करती क्योंकि कर्मों का विपाक भी अपने आप नहीं होता बल्कि वस्तु, क्षेत्र, काल, भाव, नियति आदि की युति से होता है। अनेकान्त दर्शन के अनुसार किसी भी-कार्य की निष्पत्ति एक हेतु से नहीं होती पर हेतु-समुदाय से होती है।

समाज के सामने अनेक समस्याएँ हैं। सामाजिक विषमता, गरीबी, शस्त्रीकरण, युद्ध, जातीयता, साम्प्रदायिकता, आवश्यक वस्तुओं की कमी, आदि समस्याओं के समाधान के लिये चिन्तन और प्रयत्न दोनों जरूरी हैं और दोनों चल रहे हैं। परन्तु फिर भी समाधान की दिशा में भारतीय दार्शनिकों व चिन्तकों की दृष्टि स्पष्ट नहीं है ऐसा लगता है। किसी एक महापुरुष या अवतार या महान् चिन्तक की शिक्षा मानने से समाज की सारी समस्याएँ सुलभ सकती है—यह एकांगी चिन्तन प्रतीत होता है और कोई प्रत्यक्ष हल निकलना संभव नहीं लगता। हमारी समस्याएँ शाश्वत भले ही हों पर उनका आकार शाश्वत नहीं लगता। समस्याएँ देश व काल के अनुरूप बदलती रहती हैं। यह एकल आग्रह कि हमारी समस्याओं के पीछे महज हमारे पिछले जन्मों के कर्म ही हैं हमें अकर्मण्य बना रहा है। समस्याओं का बदला हुआ आकार हर समय नया दृष्टिकोण चाहता है। हमारे अतीत के अनुभव वर्तमान वातावरण के चिन्तन ने सिंचित होकर ही प्राणवान रह सकते हैं। अगर हमने यह मान लिया है कि दर्शन का विकास हो चुका है और उनके अनुसार हमारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा तो ऐसा

सोचना शायद भूल होगी क्योंकि यह दृष्टि एकान्तिक है और इसमें आज की ज्वलंत समस्याओं का समाधान मिलना कठिन है, इसलिए हम केवल कर्मों के विपाक पर ही निर्भर न रह कर आज के वातावरण में अनेकान्त दृष्टि से चिन्तन करें, वर्तमान समस्याओं के संदर्भ में मानसिक बदलाव करें, आवश्यक उपाय करें, पुरुषार्थ करें तो हम केवल पूर्व-कृत कर्मों के कारण गरीब हैं इस चिन्तन से मुक्त होने में सक्षम हो सकेंगे और सचमुच गरीबी दूर हो सकेगी। सत्य को जानने के लिये अनेकान्त दृष्टि और उसे पाने के लिये अध्यात्मिक धर्म—यह जैन धर्म की मौलिक उपलब्धि है।

निश्चय और व्यवहार—

एक कोण है निश्चय नय और दूसरा कोण है व्यवहार नय। यदि सूक्ष्म सत्यों को जानना हो तो निश्चय नय का सहारा लें और स्थूल नियमों को जानना हो तो व्यवहार नय का। जब ये दोनों नय सापेक्ष होते हैं, समन्वित होते हैं, तब हम इस सच्चाई तक पहुंच जाते हैं कि भेद और अभेद भिन्न-भिन्न नहीं, किन्तु समन्वित रहते हैं। अस्तित्व और नास्तित्व भिन्न नहीं होते, किन्तु समन्वित होते रहते हैं।

संदर्भ :—युवापार्य महाप्रश्न, जैन दर्शन पानन और मोनासा—पुस्तक,
 "अनेकान्त तीसरा मेघ।"

मुक्ति की प्रक्रिया

(Libration of soul)

आचार्य श्री उमास्वाति ने तत्त्वार्थ सूत्र में लिखा है, “कृत्स्न कर्म क्षयो मोक्षः” अर्थात् सम्पूर्ण कर्म-बन्धनों के नष्ट होने को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष की सूचक है सिद्धावस्था। मानव-आत्मा की अध्यात्मिक उन्नति की चरम सीमा तक पहुँचने का नाम मुक्ति है। आत्मा के गुणों को कलुषित करने वाले दोषों को दूर करके शुद्ध आत्मा की प्राप्ति को सिद्ध या मुक्ति की दशा कहते हैं। मुक्तावस्था में आत्मा के स्वाभाविक गुण जैसे अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, अनन्त वीर्य (शक्ति) विकसित होते हैं। इस अवस्था में जीव कर्म-बन्धन से छूट कर उर्ध्वगमन करता है और लोक के अग्र भाग में स्थिर हो जाता है और फिर वहाँ से लौट कर नहीं आता। आत्मा जिस अन्तिम शरीर में मोक्ष प्राप्त करती है उसके दो-तिहाई भाग, जो ठोस होता है, जितने जीवात्मा के प्रदेश सिद्ध-स्थान में फैल जाते हैं। इस सिद्ध-स्थान को जीवात्मा की अवगाहना कहते हैं। भिन्न-भिन्न सिद्धात्माओं के प्रदेश अव्याघात रहने से आपस में एक दूसरे में टकराते नहीं। प्रत्येक आत्मा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। जैसे एक कमरे में सैकड़ों दीपक रहने पर भी उनका प्रकाश एक दूसरे से टकराता नहीं परन्तु नमूचे कमरे में ध्याप्त हो जाता है उसी तरह आत्मा के प्रदेश सिद्ध-स्थान में फैल जाते हैं परन्तु टकराते नहीं। यही सिद्ध या मुक्त आत्मा की स्थिति है।

महाकवि ब्रह्म जिनदास ने निम्न द्विपदी में इस स्थान को "शिवपुर पाटण" कहा है और उसकी प्राप्ति के लिये वह विनती करता है:—

"शिवपुर पाटण रूपहुँ, अविषल ठाम अभाग ।
देऊँ त्यागी मुप्र निर्मलु, प्रस जिनदास भणी घंग ॥
"पछि मनुष जन्म लही कटी, उत्तम फुल उत्तंग ।
सयम लेई जिएपर तणु, मुगति साधसी गुण घंग ॥"

ब्रह्म जिनदास ही नहीं समस्त जैन दर्शन की यही मान्यता है कि मनुष्य जन्म से ही मुक्ति सिद्ध हो सकती है। मुक्तावस्था में बिना शरीर के केवल शुद्धात्मा रहती है। सभी शारीरिक अवस्थाएँ जैसे जीवन-मरण, यौवन-बुढ़ापा, रोग, शोक, दुःख, भय, आघि, व्याघि कुछ भी नहीं रहता क्योंकि ये अवस्थाएँ शरीर से सम्बन्ध रखती हैं और शरीर वहाँ होता नहीं। मुक्तावस्था आत्मा की शुद्धावस्था का ही नामान्तरण है। वही आत्मा सर्वदा निराकुल होकर आत्म-सुख में निमग्न रहती है।

सभी प्रकार के भौतिक सुख उपलब्ध होने पर भी मनुष्य को कर्मों से मुक्त होना है। मुक्त होने पर ही व्यक्ति को आत्म-गान्धि मिलेगी, बार-बार जन्म-मरण की शृंखला टूटेगी, सहज ही मुक्ति मिलेगा एवं अनन्त आनन्द की अनुभूति होगी। प्रश्न है मुक्ति कैसे मिले ?

राग और द्वेष - विस्तार में शोध, मान, माया और लोभ - ये कषाय कर्म-वन्धन के मूल कारण हैं। इन कषायों को कर्म कैसे करें ? इनका अन्वीकरण कैसे हो ? कर्मों का अन्त कैसे हो ?

यावन्नान्तर्मुखी वृत्ति बाह्यव्यापारवर्जनम् ।

तावत्तस्य न चात्रोऽपि, प्रादुर्भाव समश्नुते ॥

जब तक मनुष्य की वृत्तियाँ अन्तर्मुखी नहीं बनती और उनका बहिर्मुखी व्यापार नहीं रुकता, तब तक उसमें आत्मिक आनन्द का अंश भी प्रकट नहीं हो सकता । हमारी वृत्तियाँ अन्तर्मुखी कैसे बने ? ऐसे सम्बन्धित कई प्रश्न हैं जिनका समाधान पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है । इस सम्बन्ध में गुणस्थान, लक्ष्या, सम्यक् ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, संवर, निर्जरा आदि का अध्ययन करना आवश्यक है ।

गुणस्थान (Spiritual development)

आत्माएँ तीन हैं:—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । बहिरात्मा अपनी मिथ्यादृष्टि को छोड़ कर किस प्रकार अन्तरात्मा या सम्यग्दृष्टि बनती है और किस प्रकार आत्म-विकास करते हुए परमात्मा बन जाती है, उसके क्रमिक विकास का नाम ही गुणस्थान है । “आत्मनः क्रमिक विगुह्मि गुणस्थानम्” जीव के अध्यात्मिक क्रमिक विकास को जैन दर्शन में गुणस्थान कहते हैं । आत्मिक गुणों के अल्पतम विकास को लेकर उसके सम्पूर्ण विकास तक की समस्त भूमिकाओं को चौदह भागों में बाँटा गया है । यह संसारी जीव अपने पुरुषार्थ के द्वारा चौदह गुणस्थान रूपी नसैनी (सीढ़ी-staircase) पर चढ़ता हुआ लोक के अग्र भाग में अवस्थित सिद्धालय तक पहुँचता है और अनन्त दुखों से छूट कर अनन्त आत्मिक सुख का अनुभव करता है । प्रारम्भ में तीन गुणस्थान वाले जीवों की संज्ञा बहिरात्मा है, चौथे से लेकर बारहवें गुणस्थान वाले जीवों

को अन्तरात्मा कहते हैं और तेरहवें व चौदहवें गुणस्थान वाले जीव परमात्मा कहलाते हैं ।

इन गुणस्थानों के निर्माण का दूसरा पहलू यह है:-आत्मा में पाँच प्रकार के मालिन्य हैं जिन्हें जैन परिभाषा में आस्रव कहते हैं । पहला मिथ्यात्व जो सम्यक् श्रद्धा को आच्छादित कर मनुष्य की बुद्धि को विपरीत बनाता है । दूसरा मालिन्य है अविरत, जो व्यक्ति को आशा-तृष्णा के पाश में डालता है । तीसरा मालिन्य है प्रमाद जो व्यक्ति के सतत धर्म-उत्साह को भंग कर उसे प्रमादी बनाता है । चौथा मालिन्य है कषाय, जो आत्मा को क्रोध, मान, माया व लोभ की अग्नि से प्रज्वलित करता है और पाँचवां मालिन्य है योग, जो आत्मा को चंचल बनाता है । इन मालिन्यों एवं मोहनीय कर्म की प्रबलता व निर्बलता पर जीव को चौदह अवस्थाओं का निर्माण होता है । जैसे-जैसे और जितना मालिन्य हटता है व मोहनीय कर्म क्षीण होता है वैसे-वैसे और उतनी आत्म-विशुद्धि होती है । आत्मा की निर्बलता से गुण स्थानक्रमशः ऊँचे होते हैं और मलिनता से नीचे । चौदह गुणस्थान (fourteen stages) इस प्रकार हैं :—

१. मिथ्यादृष्टि (Wrong belief or delusion):—

जब तक जीव को आत्म-स्वरूप का दर्शन नहीं होता तब तक वह मिथ्या-दृष्टि कहलाता है । संसार के बहुभाग प्राणी इसी प्रथम गुणस्थान की भूमिका में रहते हैं । ये शरीर की उत्पत्ति व मरण को ही आत्मा की उत्पत्ति व मरण मान लेते हैं । ये शरीर की मूर्खता-कुरूपता, सबलता-निर्बलता व शारीरिक इन्द्रिय जनित सुख-दुःख की परिणति को ही सब कुछ मान लेते हैं । शरीर में

आत्मा है या आत्मा अमर है ऐसी मान्यता या ऐसा अनुभव उन्हें नहीं होता ।

मिथ्यादृष्टि जीव का दर्शनमोहनीय कर्म अनादिकाल से एक मिथ्यात्व के रूप में चला आ रहा था परन्तु करण लब्धि के प्रताप से यानि सुगुरु के निमित्त से जीव को प्रथम बार जो सम्यक् दर्शन होता है उसे प्रथमोपशम-सम्यक्त्व कहते हैं । इसका काल अन्तर्मुहूर्त मात्र है । इस काल के समाप्त होते ही यह जीव सम्यक्त्व रूप में पर्वत से गिरता है । उस काल में यदि सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए तो वह तीसरे गुणस्थान में पहुँचता है और यदि अनन्तानुबन्धी क्रोधादि कपाय का उदय आ जाये तो दूसरे गुणस्थान में पहुँचता है । तदनन्तर मिथ्यात्व कर्म का उदय आता है और यह जीव पुनः मिथ्यादृष्टि बन जाता है अर्थात् पहले गुणस्थान में आ जाता है । इस सब का सार यह है कि हमारे और तीसरे गुणस्थान जीव के उत्थान काल में नहीं होते, किन्तु पतनकाल में ही होते हैं ।

२. साप्तादन सम्यग्दृष्टि (Down fall from the fourth stage) :— इस गुणस्थान की प्राप्ति जीव को सम्यक्त्व दशा से पतित होते समय होती है । साप्तादन का अर्थ है सम्यक्त्व की विराधना । सम्यक्त्व के विराधक जीव को साप्तादन सम्यग्दृष्टि कहते हैं । उसे साप्तादन सम्यग्दृष्टि भी कहते हैं । जैसे कोई जीव मोठी खीर खाये और तत्काल उम वमन हो जाय, तो वमन करते हुए भी वह खीर को मिठास का अनुभव करता है । इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव जब कर्मोदय की तीव्रता से सम्यक्त्व का वमन करता है, तो उम वमनकाल में भी उसे सम्यग्दर्शनकाल भावी आत्मविशुद्धि का आभास होना रहता है । किन्तु जैसे किसी ऊँचे स्थान से गिरने वाले व्यक्ति

का आकाश में अधर रहना अधिक काल तक संभव नहीं है, इसी प्रकार सम्यग्दर्शन से गिरते हुए जीव का दूसरे गुणस्थान में छः *आवलिकाल से अधिक अवधि तक रहना संभव नहीं है। तत्पश्चात् जीव नियमानुसार पहले गुणस्थान में जा पहुँचता है।

३. सम्यग्मिथ्यादृष्टि (Belief in right or wrong at the same time) :—चौथे गुणस्थान की असंयत सम्यग्दृष्टि दशा में रहते हुए जब जीव के मोहनीय कर्म की सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होता है, तो वह जीव चौथे गुणस्थान से गिरकर तीसरे गुणस्थान में आ जाता है। ऐसे जीव के परिणाम न तो शुद्ध सम्यक्त्वरूप ही होते हैं और न शुद्ध मिथ्यात्वरूप किन्तु मिश्र रूप होते हैं। जैसे दही और चीनी का मिला हुआ स्वाद न तो केवल दही रूपी खट्टा ही प्रतीत होता है और न चीनी रूपी मीठा ही किन्तु एक तीसरी तरह का खटमीठा स्वाद आता है। इसी प्रकार तीसरे गुणस्थानवर्ती जीव के यथार्थ-प्रयथार्थ के सम्मिश्रित परिणाम होते हैं। इस गुणस्थान का काल भी अधिक से अधिक एक अन्तर्मुहूर्त है। इतना अवश्य सम्भव है कि इस गुणस्थान वाला जीव यदि सम्भल जाये तो नीचे गुणस्थान में पहुँच सकता है अन्यथा उसका पतन नीचे के गुणस्थानों में निश्चित है।

*सब से सूक्ष्म अविभाज्य काल का नाम समय है। असाध्य समय को एक आवलिकाल कहते हैं। छः आवलि प्रमाण काल भी एक मिनट से बहुत छोटा होता है। दो समय से लेकर दो घड़ी (४८ मिनट) में एक समय कम इतने काल को अन्तर्मुहूर्त कहते हैं। दो समय के काल को या एक समय से अधिक आवलिकाल को जघन्य अन्तर्मुहूर्त कहते हैं। दो घड़ी में एक समय कम काल को उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कहते हैं।

४. असंयतसम्यग्दृष्टि (Vowless right belief):-

जीव को यथार्थ या सम्यग् दृष्टि प्राप्त होते ही चौथा गुणस्थान मिल जाता है। सम्यग् दृष्टि (दर्शन) तीन प्रकार की होती है:- उपशम, क्षयिक और क्षयोपशमिक। दर्शन मोहनीय की मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन तीन प्रकृतियों तथा चरित्र मोहनीय कर्म की अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार प्रकृतियाँ, कुल सात प्रकृतियाँ के उपशम से उपशमिक सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है। जीव को सर्वप्रथम इसी सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होती है, किन्तु इसका काल अन्तर्मुहूर्त ही है। अतः उसके पश्चात् वह सम्यक्त्व से गिर जाता है और मिथ्यादृष्टि बन जाता है। पुनः यह जीव ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करता है और सातों प्रकृतियों का क्षयोपशम करके क्षयोपशमिक सम्यग्दृष्टि बनता है। उसका काल अन्तर्मुहूर्त से लगा कर ६६ सागर तक का है।

इस गुणस्थानवर्ती जीव की और मिथ्यादृष्टि की बाहरी क्रियाओं में कोई खास अन्तर दिखाई नहीं देता, पर अन्तरंग में आकाश-पाताल जैसा अन्तर हो जाता है। मिथ्यादृष्टि की परिणति सदा मलिन रहती है और सम्यग्दृष्टि की परिणति विशुद्ध और धर्मध्यानमय होती है। असंयत सम्यग्दृष्टि जीव घर में रहते हुए भी उससे अलिप्त रहता है जैसे जल में रहता हुआ कमल जल से अलिप्त रहता है। वह इन्द्रिय भोगों को भोगते हुए भी उनमें अनासक्त रहता है।

५. देशसंयत (Partial vows-Anuvirati) :- चौथे गुणस्थान में रहते हुए जीव आत्म-विकास की ओर अग्रसर होता है। वेद सोचता है कि जिन भोगों को वह भोग रहा है वे

कर्म-बन्धन के कारण हैं। इसलिए वह हिंसा, भूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह इन पांच पापों का स्थूल त्याग करता है जैसे मैं किसी भी असजीव का सकल्पपूर्वक घात नहीं करूंगा, राज्य-विरुद्ध, समाज-विरुद्ध, देश-विरुद्ध व धर्म-विरुद्ध असत्य नहीं बोलूंगा, बिना दिये किसी की वस्तु को नहीं लूंगा; भागीदार का हक नहीं छीनूंगा, आदि; अपनी विवाहिता स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्री मात्र पर बुरी दृष्टिपात नहीं करूंगा; अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता हुआ अनावश्यक परिग्रह के संग्रह का त्याग करूंगा। इन पाँचों अणुव्रतों की रक्षा और वृद्धि के लिए तीन गुण व्रत और चार शिक्षा व्रत रूपी सात शील व्रतों को भी वह धारण करता है। इस तरह आवश्यक के उक्त बारह व्रतों का पालन करते हुए वह आदर्श गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है।

इस गुणस्थान वाला जीव संसार से उत्तरोत्तर विरक्त होता हुआ अपने आरम्भ और परिग्रह को भी घटाता है और अपने आत्मिक गुणों का विकास करता रहता है। अन्त में सर्व आरम्भ का त्याग कर, शुद्ध ब्रह्मचर्य को धारण कर, तथा घरबार को भी छोड़ कर साधु बनने की ओर अग्रसर होता है या समाधि मरण पूर्वक अपने शरीर को विसर्जित करता है।

६. प्रमत्त-संयत (observance of the great vows i.e. becoming a monk) :—गृहस्थ धर्म पालन करते हुए जब जब यह अनुभव करता है कि इतनी सावधानी रखते हुए भी गृहस्थ जीवन में आत्म-शान्ति में बाधा पड़ती है, तब वह अपने परिवार से नाता तोड़ कर साधु बनने को तैयार होता है। अग्रसर होने पर वह अहिंसादि पंच महाव्रतों को अंगीकार करता है और

संयम की साधना में संलग्न हो जाता है। संयम पालन करने से वह संयत तो है तथापि जब तक उसमें प्रमाद रहता है तब तक उसे प्रमत्त संयत कहते हैं। साधु में सदा प्रमाद भी नहीं रहता; वह सावधान होकर आत्म-चिन्तन भी करता है। आत्म-चिन्तन के समय उसे अप्रमत्त दशा आ जाती है। इस प्रकार वह कभी प्रमत्तदशा में तो कभी अप्रमत्तदशा में आता जाता रहता है। क्योंकि वह साधु बन जाने के कारण पाँचों पापों को यावज्जीवन सर्वथा त्याग कर चुका है अतः वह संयत है। प्रमाद के कारण वह प्रमत्त संयत कहा जाता है।

७. अप्रमत्त संयत (observance of the great vows with perfect heedfulness):—साधु की सावधान दशा का नाम सातवें गुणस्थान है। जितने समय तक वह आत्म-चिन्तन और उसके मनन में जागरूक रहता है, उतनी देर के लिए वह सातवें गुणस्थान में रहता है। जब कभी उसमें प्रमाद रूप परिणति प्रकट हो जाती है तो वह छठे गुणस्थान में आ जाता है। जिन साधुओं की प्रवृत्ति निरन्तर बहिर्मुखी देखने में आती है, जो निरन्तर खान-पान की चर्चा में, विकथाओं में व्यस्त और निद्रा में मस्त रहते हैं उनको भी कभी-कभी तो ऐसा विचार आता ही है कि “आत्मनः तुम कहाँ भटक रहे हो ! प्रमाद में रहना हितकर नहीं है, यह तुम्हारा स्वभाव नहीं है” ऐसा विचार आते ही वह आत्माभिमुख हो जाता है। इस तरह वह छठे से सातवें में और सातवें से छठे गुणस्थान में आता जाता रहता है।

सातवें गुणस्थान से लेकर बारहवें गुणस्थान तक का काल परम ममांश का है। आठवें गुणस्थान से दो श्रेणियाँ प्रारम्भ

होती हैं। उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। उपशम श्रेणी:- आठवाँ, नौवाँ, दसवाँ और ग्यारहवाँ गुणस्थान। क्षपक श्रेणी:- आठवाँ, नौवाँ, दसवाँ और बारहवाँ गुणस्थान। क्षपक श्रेणी पर केवल तद्भवमोक्षगामी क्षयिक सम्यग् दृष्टि साधु ही चढ़ सकता है, अन्य नहीं। उपशम श्रेणी पर तद्भव मोक्षगामी व मतद्भव मोक्षगामी तथा उपशमिक व क्षयिक सम्यग्दृष्टि दोनों प्रकार के जीव चढ़ सकते हैं।

८. अपूर्वकरण संयत (New thought activity which the saint's soul had never before acquired) जब कोई सातिशय अप्रमत्त संयत मोहकर्म का उपशमन करने के लिए इस गुणस्थान में प्रवेश करता है तब उसके परिणाम प्रत्येक क्षण अपूर्व ही होते हैं। इसके पहले ऐसे परिणाम कभी प्राप्त नहीं हुए थे इसलिए उन्हें अपूर्व कहते हैं। इस गुणस्थान में प्रविष्ट सभी जीवों के परिणाम अपूर्व और अनन्तगुणों विशुद्धि को लिये हुए होते हैं, इसीलिए इसका नाम अपूर्वकरण है। इस गुणस्थान में मोहकर्म की किसी भी प्रकृति का उपशम या क्षय नहीं होता है तथापि आत्मा स्थूल रूप से कषाय—क्रोध, मान, माया व लोभ—से मुक्त हो जाती है।

९. अनिवृत्तिकरण-संयत (Advanced thought activity of a still greater purity) :- आठवें गुणस्थान में अन्तर्मुहूर्त काल रह कर और अपूर्व विशुद्धि को प्राप्त कर विशिष्ट आत्म-वृत्ति का संचय करके यह जीव नौवें गुणस्थान में प्रवेश करता है। कर्मों के सत्य का भी बहुत परिमाण में ज्ञान होता है और प्रति समय कर्म प्रदेशों की निर्जरा अत्यन्तगुणों

बढ़ती जाती है। उपशम श्रेणी वाला जीव इस गुणस्थान में मोह कर्म की एक सूक्ष्म लोभ प्रकृति को छोड़ कर शेष सर्व प्रकृतियों का उपशमन कर देता है। क्षपक श्रेणी वाला जीव उन्हीं का क्षय करके दसवें गुणस्थान में प्रवेश करता है और विशेषतया मोहकर्म की प्रकृतियों के साथ अन्य कर्मों की भी अनेक प्रकृतियों का क्षय करता है।

१०. सूक्ष्म साम्पराय (Absence of all passions except the most subtle greed) इस गुणस्थान में परिणामों की उत्कृष्ट विशुद्धि के द्वारा मोह कर्म की जो एक सूक्ष्म लोभ-प्रकृति शेष रह गई है, वह प्रतिसमय क्षीण-वृत्ति होती जाती है। उसे उपशम श्रेणी वाला जीव तो अन्तिम समय उपशमन करके ग्यारहवें गुणस्थान में जा पहुँचता है और क्षपक श्रेणी वाला जीव क्षय करके बारहवें गुणस्थान में पहुँचता है। साम्पराय का अर्थ है लोभ। उस गुणस्थान में परिणामों द्वारा लोभ कषाय क्षीण या शुद्ध होते हुए अत्यन्त सूक्ष्म रूप में रह जाता है अतः इस गुणस्थान को सूक्ष्म साम्पराय कहते हैं। इतना विशेष ज्ञातव्य है कि क्षपक श्रेणी वाला जीव इस गुणस्थान में अन्तिम समय में सूक्ष्म लोभ के साथ अन्य कर्मों की अनेक प्रकृतियों का क्षय करता है।

११. उपशान्त कषाय वीतराग छिदमस्थ (subsided delusion i. e. subsidence of the entire right conduct deluding 'Karmas') :—दसवें गुणस्थान के अन्त में सूक्ष्म लोभ का उपशम होने ही ममस्त कषायों का उपशमन हो जाता है और वह जीव उपशान्त कषायो वन कर ग्यारहवें गुणस्थान में आता है। जिस प्रकार गन्दने जल में फिटकरी आदि डालने पर उसका मल भाग नीचे बैठ

जाता है और निर्मल जल ऊपर रह जाता है। उसी प्रकार उपशम श्रेणी में शुक्लध्यान से मोहनीय कर्म एक अन्तर्मुहूर्त के लिए उपशान्त कर दिया जाता है, जिससे कि जीव के परिणामों में एक दम वीगरागता, निर्मलता और पवित्रता आ जाती है। इसी कारण उसे उपशान्तमोह या वीतराग संज्ञा प्राप्त हो जाता है। किन्तु अभी तक वह अल्पज्ञ ही है, क्योंकि ज्ञान का आवरण करने वाला कर्म विद्यमान है अतः वह वीतराग होते हुए भी छद्मस्त कहलाता है। मोहकर्म का उपशम एक अन्तर्मुहूर्त काल के लिए ही होता है, अतः उस काल के समाप्त होते ही इस जीव का पतन होता है और वह नीचे के गुणस्थान में चला जाता है।

१२. क्षीणकषाय वीतराग छद्मस्थ (Delusion annihilated) :—क्षयक श्रेणी वाला जीव दसवें गुणस्थान के अन्त में सूक्ष्म लोभ का क्षय करके एकदम बारहवें गुणस्थान में जा पहुँचता है। इस गुणस्थान में शुक्ल ध्यान का दूसरा भेद प्रकट होता है। उसके द्वारा वह ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय और अन्तराय इन तीन घातिक कर्मों का क्षय करता है। मोह कर्म का क्षय तो दसवें गुणस्थान के अन्त में ही हो चुका था। इस प्रकार चारों घातिक कर्मों का क्षय होने ही वह कैवल्य दशा की प्राप्ति करता हुआ तेरहवें गुणस्थान में प्रवेश करता है।

१३. संयोगी केवली (Omniscient soul with yogic vibration)
बारहवें गुणस्थान के अन्त तक चारों घातिक कर्मों की एक साथ क्षय करता हुआ जीव विश्व तत्त्वज्ञ और विश्वदर्शी बन जाता है। उसे ही अग्रहस्त अवस्था कहते हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति हो

जाने के कारण उसे केवली भी कहते हैं। योग अभी तक बना हुआ है। अतः इस गुणस्थान का नाम संयोगी केवली है। ज्ञानावरण कर्म के क्षय से अनन्त ज्ञान, दर्शनावरण कर्म के क्षय से अनन्त दर्शन, मोह कर्म के क्षय से अनन्त मुख और धार्मिक सम्यक्त्व, अन्तराय कर्म के क्षय से अनन्त दान, लाभ, भोग, उपभोग और अनन्त वीर्य की प्राप्ति होती है। अरहन्त भगवान् विहार करते हुए भव्य जीवों को अपने जीवन पर्यन्त मोक्षमार्ग का उपदेश देते रहते हैं। इस गुणस्थान का अधन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल आठ वर्ष एवं अन्तर्मुहूर्त कम एक पूर्वकोटी वर्ष है।

इस गुणस्थान में शुक्ल ध्यान का तीसरा भेद प्रकट होता है और भगवान् केवली समुद्घात करते हैं। प्रथम समय में चौदह रजु प्रमाण लम्बे दण्डाकार आत्म प्रदेश फैलते हैं, दूसरे समय में कपाट के आकार के आत्म-प्रदेश चौड़े हो जाते हैं, तीसरे समय में प्रतल के आकार में विस्तृत होते हैं और चौथे समय में उनके आत्म प्रदेश सारे लोकाकाश में व्याप्त हो जाते हैं। इसे लोक पूरण समुद्घात कहते हैं। इस प्रकार चार समयों में आत्म-प्रदेश वापस सकुचित होते हुए शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस केवली समुद्घात क्रिया से नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मों की स्थिति भी आयु कर्म के बराबर अन्तर्मुहूर्त की रह जाती है। तभी भगवान् चौदहवें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं।

१४. अयोगी केवली (Vibrationless Omniscient soul)-

इस गुणस्थान में प्रवेश करते ही शुक्ल ध्यान का चौथा भेद प्रकट होता है और उनके द्वारा उनके योगों का निरोध होता है। योग निरोध के कारण ही उनको अयोगी केवली कहा जाता है।

गुणस्थान में केवली भगवान् अघाति कर्मों की सभी प्रकृतियों का क्षय करते हैं और एक क्षण में सर्व कर्मों से मुक्त होकर अयोगी केवली भगवान् सिद्ध या मुक्त संज्ञा को प्राप्त करते हुए सिद्धान्त में जा विराजते हैं और सदा के लिए आवांगमन से मुक्त हो जाते हैं ।

इस तरह बहिरात्मा से परमात्मा बनने के लिए गुणस्थानों पर चढ़ कर उत्तरोत्तर आत्मविकास के लिए प्रत्येक तत्त्वज्ञ पुरुष को प्रयत्न करना चाहिये ।

लेश्या (Coloured pudgal)

जैन दर्शन 'मन' को आत्मा से भिन्न अनात्म जड़ और एक विशेष प्रकार के पुद्गलों (मनोवर्गणों के द्रव्यों) से निमित्त पदार्थ मानता है तथा मन को भी पुद्गल की भाँति वर्ण, आकार व शक्ति युक्त मानता है । आगमों में 'मन' के विभिन्न स्तरों का वर्गीकरण लेश्याओं के रूप में किया गया है ।

१. कृष्ण लेश्या (Black pudgal) :—अतीव हिंसा, अतीव क्रोध, अतीव क्रूरता आदि अगुणतम भाव कृष्ण लेश्या के अन्तर्गत होते हैं । इन भावों ने कृष्ण वर्ण की मनोवर्गणाएँ पैदा होती हैं ।

संदर्भ :—प. डॉ. लाल जैन, "गुण रत्नाकर" मुनि श्री इन्द्राजी महाराज की

२. नील लेश्या (Indigo pudgal) :—अति हिंसा, अति क्रोध, अति क्रूरता आदि अशुभतर भाव नील लेश्या के अन्तर्गत होते हैं। इन भावों से नीले रंग की मनोवर्गणाएँ पैदा होती हैं।

३. कापोत लेश्या (Blue pudgal) :—हिंसा, क्रोध, क्रूरता आदि अशुभ भाव कापोत लेश्या के अन्तर्गत होते हैं। इन भावों से कबूतरी रंग की मनोवर्गणाएँ पैदा होती हैं।

४. पीत (तैजस्) लेश्या (Yellow pudgal) :—अहिंसा, समता, करुणा आदि के शुभ भाव पीत के अन्तर्गत होते हैं। इन भावों से पीले रंग की मनोवर्गणाएँ पैदा होती हैं।

५. पद्म लेश्या (Rose Colour pudgal) :—अहिंसा, समता, करुणा आदि के शुभतर भाव पद्म लेश्या के अन्तर्गत होते हैं। इन भावों से हल्के गुलाबी रंग की मनोवर्गणाएँ पैदा होती हैं।

६. शुक्ल लेश्या (White pudgal) :—अहिंसा, समता, करुणा आदि के शुभतम भाव शुक्ल लेश्या के अन्तर्गत होते हैं। इन भावों से शुभ्र या श्वेत रंग की मनोवर्गणाएँ पैदा होती हैं।

ये मनोवर्गणाएँ लेश्या वाले व्यक्ति के चारों ओर बादलों के समान फैल जाती हैं। इन वर्गणाओं के मेघों के समुदाय में न केवल वर्ण ही होता है अपितु आकार एवं शक्ति भी होती है। आदमी का जैसा विचार या सकल्प होता है वैसा ही आकार

होता है और उसी के अनुसार उस आकृति का रंग भी होता है । आकाश में संकल्प द्वारा नाना रूप बनते हैं । इन रूपों की वायु रेखा की स्पष्टता-अस्पष्टता संकल्पों की तीव्रता के तारतम्य पर निर्भर है । रंग विचारों का अनुसरण करते हैं । प्रेम एवं भक्ति युक्त विचार गुलाबी रंग, तर्क-वितर्क पीला रंग, स्वार्थ-परता हरा रंग तथा क्रोध लाल मिश्रित कासा रंग के आकारों को पैदा करते हैं । अच्छे विचारों के रंग बहुत सुन्दर और प्रकाशमान होते हैं, उनसे रेडियम के समान ही सदैव तेज निकला करता है । विचार के समय मस्तिष्क में विद्युत् उत्पन्न होती है और यह मानव के लिये उपयोगी है क्योंकि विचार-विद्युत् की लहरों का भी एक विशेष प्रक्रिया से प्रसारण व ग्रहण होता है । इस प्रक्रिया को टेलीपैथी कहते हैं और टेलीपैथी के प्रयोग से हजारों दूरस्थ व्यक्ति भी विचारों का आदान-प्रदान व प्रेषण-ग्रहण कर सकता है ।

प्रथम तीन लेश्याओं के परिणाम मनुभूतम, मनुभूतर और अशुभ और अन्य तीन लेश्याओं के परिणाम शुभ, शुभतर, और शुभतम होते हैं । शुक्ल लेश्या में राग-द्वेष रहित होना, आत्म-मीन होना आदि परिणाम हैं ज्ञानि जीव सभी कर्म-बन्धनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है ।

सम्यक् ज्ञान, दर्शन व चारित्र्य

तत्त्वार्थ सूत्र का प्रथम सूत्र है—“सम्यक् दर्शन, ज्ञान चारि-
त्र्याणि मोक्ष मार्गः” । अर्थात् मोक्ष की सिद्धि सम्यक् दर्शन,
सम्यक् ज्ञान व सम्यक् चारित्र्य तीनों के द्वारा सहजतः हो सकती
है । भगवान् महावीर ने कहा, “जो सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन
और सम्यक् आचरण सम्पन्न होते हैं, वे मुक्त होते हैं ।

सम्यक् ज्ञान (Right Knowledge) :—जिन पदार्थों का
जैसा स्वरूप है, उनको वैसा ही जानना । ‘इससे स्वयं का बोध
होता है । ज्ञान वह होता है जहाँ केवल जानना होता है एव
जानने के सिवाय कुछ भी नहीं होता । जिस ज्ञान का स्वभाव
आत्मा में लीन होना है, वह सम्यक् ज्ञान कहलाता है ।

यथावस्तु परिज्ञानं, ज्ञानं ज्ञानिभिरेत्यतः ।

राग द्वेष मद क्रोधैः सहितं वेदनं पुनः ॥

जो वस्तु जैसी है, वैसा ज्ञान होना अर्थात् सत्य का बोध होना
ज्ञान है । जब ज्ञान से राग-द्वेष जुड़ जाते हैं तब वह संवेदन या
अज्ञान बन जाता है, ज्ञान नहीं रहता ।

सम्यक् दर्शन (Right Faith) :—तात्त्विक रुचि, सम्यक्
श्रद्धा, देखने की व साक्षात्कार की जो पद्धति है वह है दर्शन । दर्शन
का पहला आयाम है अतीन्द्रिय-चेतना का जागरण । आज केवल
तात्त्विक नियमों के आधार पर दर्शन का समूचा प्रासाद छड़ा
हुआ है । आज केवल तर्क है, अनुभूति नहीं । प्राचीन दार्शनिक
सूक्ष्म सत्य को सूक्ष्म चेतना के द्वारा खोजते थे । आज के वैज्ञा-

निकों ने सूक्ष्म यन्त्रों का निर्माण किया है और उनके द्वारा सूक्ष्म सत्त्यों को खोजने का प्रयास करते हैं। पुराने जमाने के दार्शनिक ऋषि कहलाते थे। "दर्शनात् ऋषिः"—ऋषि का अर्थ है द्रष्टा, देखने वाला। दर्शन-मूलक यानि सम्यक् दर्शन के द्वारा आत्मा उपलब्ध होती है, समन्वय सधता है व मैत्री उपलब्ध होती है। तर्क-मूलक दर्शन के द्वारा संघर्ष बढ़े हैं, विवाद और जय विजय की भावना बढ़ी है।

सम्यग् दर्शन सम्पन्नः, श्रद्धायान् योगमर्हति ।
विधिकित्सां समापन्नः, समाधि नैव गच्छति ॥

जो सम्यक् दर्शन से सम्पन्न और श्रद्धावान है, वह योग का प्राप्ति-कारी है। जो संशयशील है, वह समाधि को प्राप्त नहीं होता।

सम्यक् चारित्र (Right Character) की परिभाषा है :-

आस्रव का निरोध करना, अशुभ प्रवृत्तियों का संवरण करना, शुद्ध आचरण करना, चारित्रवान बनना, इन्द्रियों का, मन का व वासनाओं का संयमन करना, सात्त्विक जीवन जीना। सम्यक् चारित्र से व्यक्ति स्वभाव में अवस्थित होता है। साध्य के लिए ज्ञान और आचरण (पहले जानो फिर अभ्यास करो) दोनों अपेक्षित हैं। सम्यक् ज्ञान की अभिव्यक्ति सम्यक् चारित्र में होती है और सम्यक् आचरण सम्यक् ज्ञान के समुद्घाटन में योग देता है। इसी कारण भगवान महावीर ने चारित्रोत्थान पर विशेष बल दिया है। "चारितं यत्तु धम्मो" यर्थात् चारित्र ही धर्म है, चारित्र ही ईश्वरीय रूप है और वही मनुष्य को ईश्वरान तक ले जाता है। आत्म-धर्म या सम्यक् चारित्र आत्मा का उद्घाटन करता है।

सम्यक् दर्शन ज्ञान से, अन्तर संवर होय ।

नये कर्म बाधे नाय, साँण पुरातन होय ॥

जिसने स्वयं को जान लिया और स्वयं में अपनी प्रतिष्ठा बना लो, मुक्ति उससे कैसे दूर हो सकती है ?

“सम्बोधि” सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य का दिशा बोध है । वह गति भी है और गन्तव्य भी है; वह साधन भी है और सिद्धि भी है; वह पूर्णता भी है और रिक्तता भी है । सत्य एक है और उपलब्धि का मार्ग भी एक है और वह मार्ग है सम्बोधि ।

प्रागैतिहासिक काल की घटना है :—जैन धर्म के आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभ इस धरती पर थे । एक दिन उनके श्रद्धानेवें पुत्र एक साथ मिल कर भगवान् के पास आए और प्रार्थना की, “भरत ने हम सब के राज्य छीन लिए हैं । हम अपना राज्य पाने की आशा लिए आपकी शरण में आए हैं” ।

भगवान् ऋषभ ने कहा, “मैं तुम्हें वह राज्य तो नहीं दे सकता किन्तु ऐसा राज्य दे सकता हूँ, जिसे कोई छीन न सके ।”

पुत्रों ने पूछा, “वह राज्य कौनसा है ?”

भगवान् ने कहा, “वह राज्य है—आत्मा की उपलब्धि ।”

पुत्रों ने प्रश्न किया, “वह कैसे हो सकती है ?”

तब भगवान् ने उत्तर दिया :—

“संयुज्जह कि न धुज्जह, संयोहि छलु पेत्थ दुत्तहा ।

नो ह'वणपंथि राड्ढो, णो सुलभं पुणरावि जीविये ॥”

“सम्बोधि” को प्राप्त करो । तुम “सम्बोधि” को प्राप्त नगों

नहीं कर रहे हो ? बीनी रात लीट कर नहीं आती । यह मनुष्य जीवन बार बार नुलभ नहीं है । हम जो पाना चाहते हैं वह हमारे पास है । बाहर से हमें कुछ भी नहीं लेना है ।

इस प्रकार जैन धर्म के साथ "सम्बोधि" का प्रागैतिहासिक सम्बन्ध है । सम्बोधि क्या है ? वह है आत्म-मुक्ति का मार्ग । वे सब मार्ग जो हमें आत्मा की सम्पूर्ण स्वाधीनता की ओर ले जाते हैं, एक शब्द में "सम्बोधि" कहलाते हैं । जैन दर्शन का यह अभिमत है कि हम कोरे ज्ञान से आत्म-मुक्ति को नहीं पा सकते, कोरे दर्शन से और कोरे चारित्र्य से भी उसे नहीं पा सकते । उसकी प्राप्ति तीनों के समवाय से अर्थात् अविकल "सम्बोधि" से ही हो सकती है ।

'गीता' का अर्जुन कुरुक्षेत्र के समराङ्गण में बतौर होना है तो 'सम्बोधि' का मेघकुमार साधना की समरभूमि में बतौर बनता है । 'गीता' के गायक योगिराज कृष्ण हैं और 'सम्बोधि' के गायक है भगवान महावीर । अर्जुन का पीछा जाग उठा योगिराज का उपदेश सुन कर और भगवान महावीर की वाणी सुन कर मेघकुमार की आत्मा चेतन्य हो उठी । दीपक से दीपक जलता है । कभी कभी ज्योति का एक कण भी जीवन को ज्योतिर्मान बना देता है ।

इदं दर्शनसाधनं, मुच्यते नीते संगतम् ।

श्रुतं श्रोत समापन्नं, मुच्यते नात्र संगतम् ॥

पुद्गलियों का अभिमत है कि समुक्त दर्शन को स्वीकार करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है किन्तु यह संगत नहीं है । सच्चाई यह है कि जो श्रुत (ज्ञान) और शील (आचार) से युक्त हो जाता है

वह निःसंदेह मुक्त हो जाता है या मोक्ष मार्ग का सर्वथा आराधक है। जो इन दोनों से रहित है वह मोक्ष मार्ग का विराधक है। मुक्ति का किसी सम्प्रदाय से अनुबन्ध नहीं है, उसका एक मात्र अनुबन्ध है धर्म से।

मोह कर्म की वर्गणाएँ आत्मा के सम्यक् दर्शन और सम्यक् चारित्र्य को प्रभावित करती हैं। उसकी प्रबल उदयावस्था में न सम्यक् दर्शन रहता है न सम्यक् चारित्र्य और सघनता में विचार और आचार भी पवित्र नहीं रह सकते। विचार जब अपवित्र होते हैं, तब असत्य के प्रति आग्रह बढ़ता है और सत्य में अविश्वास प्रबल हो उठता है। दुराग्रह से मिथ्यात्व (delusion) प्रबल हो जाता है। आत्मा है या नहीं; स्वर्ग है या नहीं; सर्व धर्म समान है; दूध-दूध एक है चाहे फिर वह आक का हो या गाय का — इस प्रकार के प्रश्नों में उलझ जाने की स्थिति "मिथ्यात्व" है। चेतन को जड़ और जड़ को चेतन मानना इस प्रकार की धारणा हो जाती है। इसीलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन और सम्यक् चारित्र्य का होना या सम्यक् दृष्टि का होना आवश्यक है।

सम्यक्त्व या सम्यक् दृष्टि: — यथार्थ तत्त्व श्रद्धा को सम्यक्त्व कहते हैं। उपशम (subsidence) क्षय, (destruction) क्षयोपशम (destruction cum subsidence), सास्वादन और वेदक ये सम्यक्त्व के पाँच प्रकार हैं। जब तक दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियों (मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व) तथा मोहनीय कर्म की चार प्रकृतियों (अनन्तानुबन्धी क्रोध, मोन, माया व लोभ) का उदय रहता है तब तक मिथ्यात्व का अस्तित्व रहता है। जब इन सात प्रकृतियों का क्षय-क्षयोपशम होता है तब

सम्यक्त्व - क्षयिक् या क्षयोपशमिक - की प्राप्ति होती है । जीव व अजीव के यथायं ज्ञान के बिना माध्य की जिज्ञासा ही नहीं होती । आत्मवादी ही परमात्मा बनने का प्रयत्न करेगा, अनात्मवादी नहीं । सम्यक् दृष्टि जिस व्यक्ति को उपनय हो जाती है उसे मोक्ष गमन का 'धारक्षण-पत्र' मिल जाता है । शास्त्रों में लिखा है कि एक बार सम्यक्त्व का स्पर्श हो जाने पर "देतो न अर्थं पुद्गलपरावर्ति" में मुक्त होना निश्चित है । सम्यक्त्व आत्म-विकास की सुदृढ़ पृष्ठ-भूमि है । इस पर आरुढ़ होकर ही आत्मा पूर्ण विकास की स्थिति तक पहुँच सकती है । सम्यक् दृष्टि का अर्थ है अपनी चेतना का निमंलीकरण । इसका सम्बन्ध किसी बाहरी वस्तु से नहीं वह तो हमारी चेतना की परिणति है । जब तक चेतना का परिष्कार नहीं होता सम्यक् दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती । किसी भी प्रिय और अप्रिय के प्रति तटस्थ बना रहना; दृष्टि सम्पन्न होना सम्यक् दृष्टि है । जिसकी आस्था इष्ट के प्रति हो, "मुझे अहंत् बनना है" ऐसा संकल्प हो, अहंत् बनने की माधना में जो लगा है वह हमारा गुरु है ऐसी उसकी मान्यता हो, अहंत् व वीतराग के द्वारा प्रवर्तित तत्त्व ही धर्म है यह स्वीकार करता हो, यही व्यक्ति सम्यक् दृष्टि वाला होता है ।

सम्यक् दृष्टि पाने के लिए व्यक्ति में पाँच लक्षण होना आवश्यक है :—

आश्रितयं जायते पूर्वमाश्रितयवाग्जायते त्रयः ।

प्रमाद भयति संवेगो, निर्वेदो जायते ततः ॥

निर्वेदादनुस्मयाप्यारेताणि मितितर्पणं च ।

अज्ञातं तत्तयाति, जायते तत्तयेदिगः ॥

पहले आस्तिक्य (आत्मा, कर्म आदि में विश्वास) होता है। आस्तिक्य से शम (क्रोध आदि कषायों का उपशम) होता है। शम से संवेग (मोक्ष के प्रति तीव्र अभिरुचि) होता है। संवेग से निर्वेद यानि वैराग्य होता है। वैराग्य के तीन प्रकार हैं:— संसार वैराग्य, शरीर वैराग्य और भोग वैराग्य। निर्वेद से अनुकम्पा उत्पन्न होती है। अनुकम्पा यानि कृपा भाव; सर्वभूत मैत्री — आत्मोपम्य भाव — प्राणी मात्र के प्रति अनुकम्पा। मैत्रीभाव, मध्यस्थता, शल्यवर्जन और वैर वर्जन ये अनुकम्पा के अन्तर्गत हैं। जो समग्र प्राणियों के प्रति अनुग्रह है, उस अनुकम्पा की दया जानना चाहिये। ये सब सत्यसेवी श्रद्धावान् (सम्यक् दृष्टि) के लक्षण हैं।

नवही पदार्थ श्रद्धा यथातथ्य, त्तिण ने कही जे सम्यक्त्व निधान।

पछे त्याग कटे ऊँचा सरधण तणा, ते सम्यक्त्व संघट प्रधान ॥

विपरीत श्रद्धान का त्याग करना सम्यक्त्व संघट है। सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर भी त्याग किये बिना सम्यक्त्व-संघट नहीं हो सकता। सम्यक्त्व के पाँच भूषण होते हैं।—

१. स्थैर्य—तीर्थंकर द्वारा कथित धर्म में स्वयं स्थिर रहना और दूसरों को स्थिर करने का प्रयत्न करना।

२. प्रभावना—धर्म शासन के बारे में फैली हुई भ्रान्त धारणाओं का निराकरण करना और उसके महत्व को प्रकाश में लाना।

३. भक्ति—धर्म-शासन की भक्ति या बहुमान करना।

४. कीशल—तीर्थंकर द्वारा कथित तत्त्वों को समझने और समझाने में निपुणता प्राप्त करना।

५. तीर्थ-सेवा—साधु, साध्वी, श्रावक एवं श्रायिका वे चार तीर्थ हैं उनकी यथोचित सेवा करना ।

सम्यक्त्व को स्थिर रखने के लिए पाँच सिद्धान्तों का ज्ञान आवश्यक है :—

१. आत्मा है ।
२. आत्मा द्रव्य रूप से नित्य है ।
३. आत्मा अपने कर्मों को कर्ता है ।
४. आत्मा अपने कृत कर्म-फल को भोगनी है ।
५. आत्मा कर्म-मल से मुक्त होती है ।

सम्यक्त्व की पहचान :—

१. भेद विज्ञान — जड़ चेतन की भिन्नता का बोध ।
२. आत्मोपम्य बुद्धि — सब को आत्म तुल्य समझना ।
३. आग्रह की अल्पता — सत्य के प्रति सहज दृष्टि ।
४. क्रोधादि कषायों की अल्पता — समभाव ।
५. पाप भीरुता — नापादमक प्रवृत्तियों में सतत जागरूकता ।

सम्यक्त्व के दुपक्ष :—

१. मका — भीतराग के प्रवचनों में संशय अथवा लक्ष्य के प्रति संदेह ।
२. कांशा — लक्ष्य के विपरीत दृष्टिकोण के प्रति अनुरक्ति ।
३. विचिकित्सा — लक्ष्य पूर्ति के साधनों के प्रति संशयशीलता अथवा धर्म के फल (परिणाम) में संदेह ।
४. पर पापण्ड प्रशमा — लक्ष्य के प्रति प्रशंसा ।
५. पर पापण्ड परिषमा — लक्ष्य के प्रति परिषमा ।

सम्यक्त्वी की साधना भोग प्रधान नहीं होती बल्कि त्याग प्रधान होती है। इन्द्रिय और विषयों के संयोग से प्राप्त होने वाले सुख परापेक्षी होने से “पर” कहलाते हैं। इन सुखों की आकांक्षा किये जाने वाले व्रत “पर पाखण्ड” हैं। आचार्य हरिभद्र ने पाखण्ड शब्द का अर्थ व्रत लिया है। ऐसे व्रत स्वीकार करने वाले “पर पाखण्डी” कहलाते हैं। सम्यक्त्वी आत्म-दर्शन चाहता है। वह न तो पर पाखण्ड व्रतों को स्वीकार करता है और न पर पाखण्डी की प्रशंसा या परिचय करता है।

सम्यक्त्व से प्रारम्भ हो, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन और सम्यक् चारित्र्य से गुजरती हुई, आत्मा की पहले गुणस्थान से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक की जो यात्रा है, उसको तुलना घरातल से किसी पहाड़ की चोटी तक पहुँचने से की जा सकती है। जिस तरह चोटी तक पहुँचने के लिए घरातल से अनेकों जगहों से शुरू हुआ जा सकता है, उसी प्रकार मुक्ति-शिखर तक पहुँचने के लिए आत्मा के लिए अनेक प्रारम्भ बिन्दु हो सकते हैं जैसे सत्गुरु के प्रति श्रद्धा, अन्तर्निहित पौरुष, किसी घटना के संयोग से सम्यक्त्व की उपलब्धि अथवा कोई और कारण।

इस दुरूह यात्रा में आत्मा किसी ऊँचाई से गिर भी सकती है जैसे असावधानीवश पहाड़ से आदमी गिर सकता है। अतः चोटी को प्राप्त करने के लिए सतत जागरूकता और प्रयास अनिवार्य है।

संदर्भ :— १. युवाचार्य महाप्रज्ञ—“संयोजि” पृष्ठ १

२. जयाचार्य—“नव पदार्थ-संग्रह टॉल”—गाथा ६

३. साध्वी राजमति—“ज्ञान किरण”—पृष्ठ ३४

४. मुनि श्रीमल्ल—“साम्यगृहग्रन्थ—मुनि श्री हजारामल्ल प्रति ग्रन्थ पृष्ठ २८७

व्रत (abstinence from evils)

दूसरा मालिन्य या आसक्त अव्रत है उसको दूर करने के लिए व्रत यानि प्रत्याख्यान करना (हिंसा, असत्य आदि पाप कार्यों का त्याग करना) परियह को सीमित करना (सीमा में बंधना), अनासक्त रहना आवश्यक है। उसमें व्यक्त और अध्वक्त भाषा का त्याग करना पड़ना है।

अप्रमाद (alertness)

व्रत के बाद अप्रमाद तीसरा मालिन्य या आसक्त प्रमाद है उसको दूर करने के लिए अप्रमाद का अभ्यास करना यानि हर कार्य में जागरूक रहना या सावधानी बतना आवश्यक है।

उपादेन च योगेन जीयन्तो मर्यते पुनः ।

बद्धकर्मोद्वेगेन च, सुखं दुःखञ्च लभ्यते ॥

प्रमाद और योग से जीय पुनः कर्मों में प्रमाद होता है और बंधे हुए कर्मों के उदय से यह गुण दुःख पाता है।

मरौर्द जायते बद्ध जीयन्तु, वीर्यं ततः स्फुरेत ।

ततो योगो हि योगाग्र्ये, उपादौ नाम जायते ॥

कर्म-बद्ध जीय के शरीर होता है, शरीर में वीर्य (गामर्भ्य) स्फुरित होता है। वीर्य से योग (मन, ब्रह्म और काया की प्रवृत्ति) और योग से प्रमाद उत्पन्न होता है। आत्म-प्रेम स्थित अनुसारा का ध्य हो ऐसा अभ्यास करना चाहिये।

उपाद आसक्त ने कषाय योग आसक्त, ये तो गरी मिटे किया पाद-ब्रह्म ।
ये तो मरन मिटे छे कर्म अलग हुआ, तिलु री अग्रहण कीनी परिष्कृत ॥

कर्म-बन्धन का कारण आस्रव के अलावा कपाय भी हैं । यदि जीव में कपाय की प्रबलता होती है तो कर्म-परमाणु आत्मा के साथ अधिक काल तक चिपके रहते हैं और तीव्र अशुभ फल देते हैं । कपाय के मन्द होते ही कर्मों की स्थिति कम और फल शक्ति मन्द हो जाती है । निर्जरा अधिक होती है और पाप व पुण्य का बन्धन भी शिथिल होता जाता है । इस तरह राग-द्वेष कपाय यानि श्रोधादि विकारों से निवृत्ति तथा अयोग यानि शरीर मन और वाणी की क्रियाओं से मुक्ति ये सब मोक्ष प्राप्त करने के उपाय हैं ।

यढ़ता ही बढ़ता गयो तन का मन का रोग ।

राग-द्वेष ज्यूं ही छुदयां हुइग्यो सहज निरोग ।

संवर द्वारा कर्म-बन्धन की पूरी रोक हो जाती है और निर्जरा द्वारा पूर्वं संचित समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं और जीव के स्वाभाविक गुण अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन और अनन्त वीर्य अपनी परिपूर्ण अवस्था में प्रकट होते हैं । यही मोक्ष है व जीव की परमात्म प्राप्ति है ।

संदर्भ :—१. जयाधर्य, "नयपदार्थ ढाल १ गाथा ३"

२. दूहाधर्म टा, "विपश्यना" दि. २७-४-८३

३. युवाधर्य महापत्र, "सम्यग् दृष्टि" जैन भारती दि. २४-४-८३

संवर (Arrest of the influx of Karmas)

कर्मों से मुक्त होने का सब से बड़ा सूत्र है संवर और फिर निजंरा ।

निरोधः कर्मणामसि, संवरो निजंरा तथा ।

कर्मणां पक्षयस्यैषोपादेय - दृष्टिदृष्ट्यते ॥

कर्मों का निरोध करना संवर कहलाता है और कर्मों के क्षय में होने वाली आत्म - शुद्धि निजंरा कहलाती है । यह उपादेय दृष्टि है ।

"आस्रव निरोध संवरः" आस्रव के विरोध को संवर कहते हैं । संवर आस्रव का विरोधी तत्त्व है । आस्रव कर्म-प्राप्तक अवस्था है और संवर कर्म-निरोधक ।

पुद्गलाणां प्रवाहो हि नैककर्मण निवृत्त्यते ।

चतुर्वर्गि पाप-कर्मणि, नयं कर्म न कुर्येतः ॥

पुद्गलों का जो प्रवाह आत्मा में प्रवाहित हो रहा है वह नैककर्म्य (संवर) में रुकता है । जो नये कर्म का संग्रह नहीं करता, उसके पूर्वसञ्चित पाप-कर्म का बन्धन टूट जाता है ।

गरीर को प्रकृति का निरोध, प्रकम्पनों का निरोध, बाह्य के परमाणुओं को भीतर आने से रोकना संवर है । मनोनुज्ञान या आत्मोन्मुखता ही संवर है । संवर के द्वारा हम आत्म-बन्धनों को अनुभूति में प्रयत्न हो जाते हैं । जब धारण धरिताय का बोध या संलग्न का अनुभव हमारे हृदय में प्राप्ति हो जाता है तब यह संवर का रूप धारण कर लेता है । संवर मोक्ष का द्वार है ।

सम्यक्त्व, विरति, अप्रमाद, अकपाय और अयोग संवर के मुख्य भेद हैं ।

संवर कैसे हो ? हम शुद्ध आचरण करे, चारित्रवान बनें, इन्द्रियों का, मन का व वासनाओं का संयमन करें । यह सब संवर की प्रक्रिया है । संवर का अर्थ दमन नहीं, नियमन है । अपने जीवन को नियमित करना है । सात्विक जीवन जिसमें सत्य, सदाचार, विश्व बन्धुत्व की भावना निहित हो वह संयम है । इसमें प्राथमिक अभ्यास की दृष्टि से व्यक्ति को अपनी अशुभ प्रवृत्तियों का संवरण करना होता है । हिंसा, असत्य, चौर्य, अवह्मचार्य और परिग्रह की विरति को संयम कहा है और उनकी प्रवृत्ति असंयम है । जितने अंशों में इनका त्याग होता है उतने ही अंशों में संयम की प्राप्ति होती है और जितना अत्यागभाव है वह असंयम है । यह सब संवर की प्रक्रिया है । महाव्रत और अणुव्रत की साधना अशुभ प्रवृत्ति की विरति की साधना है । जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है सामायिक, समता, संवर आता है और इन्द्रिय और मन के निरोध करने में कुशल होता चला जाता है । एक क्षण आता है कि वह बाहर से सर्वथा शून्य, बेहोश तथा अन्दर से पूर्ण सचेतन होता है । वही क्षण वास्तविक संयम है । वही क्षण स्वात्मोपलब्धि का है ।

प्रायश्चित्त के तीन क्षण हैं :-अतीत, वर्तमान और भविष्य । अतीत का प्रतिश्रमण होता है, भविष्य का प्रत्याख्यान और संवर वर्तमान का क्षण होता है । प्रायश्चित्त के समय जिसने अतीत का प्रतिश्रमण और भविष्य का प्रत्याख्यान किया तो उसके लिये बीच का यानि वर्तमान का जो क्षण है उसमें अपने आप संवर हो जायगा ।

भगवान् महावीर ने भी संवर को ही साधना का मुख्य अंग माना और अपने स्वयं के जीवन में उतारा । उन्होंने नितातीत साधना को ही प्रमुखता दी थी । उन्होंने कहा, "संवर करो" सब से पहिले अपने शारीरिक स्थिरता से शरीर की प्रवृत्ति का निरोध करो । शरीर के द्वारा ही कर्म-पुद्गल प्राप्यित होते हैं, उनका आकर्षण रोकना है । हमें शरीर के प्रकम्पनों का निरोध करना है । जैसे कमरे को बाहरी धूल से बचाने के लिये सर्व प्रथम छिड़कियों व दरवाजों को बन्द किया जाता है वैसे ही कर्म के बन्धन को रोकने के लिये संवर का सहारा लिया जाता है । सब से पहिले काया का संवर आवश्यक है । मन और वाणी ये दोनों अपने आप नहीं चल सकते और ये दोनों काया के द्वारा ही भेदन बुद्धि से भेदित हैं । सारी गति काया से नियोजित है । यह शरीर ही मन व वाणी के पुद्गल सहारा करता है । प्रवृत्ति का मूल मूल शरीर है । इसलिए शरीर की प्रवृत्ति का निरोध प्रमुख है ।

जब हम स्थूल शरीर को दान्त, स्थिर, निश्चिन्त और प्रवृत्तिहीन बना देते हैं तो कर्म-शरीर प्रकम्पित हो जाता है । कर्म-परमाणु टूटने लग जाते हैं । ऐसा क्यों होता है ? कारण यह है कि यह स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के पोषण के लिये गारो सामग्री ग्रहीता है और सूक्ष्म-शरीर स्थूल-शरीर, मन व वाणी की प्रवृत्ति के सहारे टिका है । यदि प्रवृत्ति के तीनों स्रोत बन्द हो जाय यानि स्थूल शरीर दान्त, स्थिर, निश्चिन्त और प्रवृत्तिहीन बन जाय तो सूक्ष्म शरीर को पोषण नहीं मिल सकता और फलस्वरूप उसका विनाश हो सकता है । शरीर, वाणी और मन बचन है सब ही सूक्ष्म शरीर टिका रहा है । भगवान् महावीर ने इसलिए मूल बात को पकड़ा और कहा कि अपने

अस्तित्व तक पहुँचना है तो सबसे पहले शरीर की प्रवृत्ति का निरोध करना होगा और यही है संवर की साधना ।

यह स्पष्ट है कि स्थूल शरीर की प्रवृत्ति का निरोध किये बिना यह सूक्ष्म शरीर व्यक्ति को अपने अस्तित्व तक नहीं पहुँचने देता । भगवान् महावीर का लक्ष्य था आत्म-साक्षात्कार । उन्होंने प्रथम बाह्य शरीर के सहारे ध्यान स्थापित किया । वहाँ से चेतना को हटा कर कर्म-शरीर में लगाया और फिर वहाँ से आत्मा में । भगवान् महावीर सोलह दिन तक रात दिन लगातार खड़े रहे । मच्छरों ने काटा तो हटाया नहीं । वे ध्यान की अनुभूति में इतने लीन हो जाते कि उन्हें भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी का भान ही नहीं रहता । इस तरह साधना करते करते भगवान् महावीर के कर्मों के वृन्द के वृन्द टूटने लगे और एक दिन ऐसा आया कि वे वीतराग बन गये, केवली हो गये आत्म-साक्षात्कार कर लिया, सर्वज्ञ-समदर्शी बन गये । इस तरह संवर की साधना करने से नये कर्मों का बन्धन एक जाता है, कर्मायों का अल्पीकरण होता है और पूर्व संचित कर्मों का निर्जरण होता है ।

सहजं निरपेक्षज, निर्विकारमतीन्द्रियम् ।

आनन्दं लभते योगी, बहिर्द्व्यापृतोन्द्रियः ॥

जिनकी इन्द्रियों का बाह्य पदार्थों में व्यापार नहीं होता, वह योगी सहज, निरपेक्ष, निर्विकार और अतीन्द्रिय आनन्द को प्राप्त होता है ।

गीता में भी इसी तरह का उल्लेख है :—

जितात्मनः प्रज्ञान्तरस्य परमात्मा समाहितः ।

श्रीतोऽण सुख दुःखेषु तथा मामापमानजो ॥

जिसने आत्मा और मन पर विजय पा ली है वह परमात्मा ता पहुँच गया है और उसने शान्ति पा ली है; ऐसे व्यक्ति के लिए सुख - दुःख, शोच - धीत, मान - अपमान सब बराबर है ।

संत विनोबाजी का गीता प्रवचन एक घनूठा विवेचन कहा जाता है । उन्होंने भी साधना का क्रम ऐसा ही बताया है, "तीव्र से सौम्य, शीघ्र से मूढम और मूढम से शून्य यह है साधना का क्रम" । चित्त शुद्धि के अनुपात में क्रिया तीव्र से सौम्य, शीघ्र से मूढम और मूढम से शून्य हो जाती है ।

निर्जरा (Exhaustion of Karma)

आत्मा पर कर्मों का आवरण था जाने से मनुष्य मर्त्य सुख का रास्ता भूल जाता है और शरीर के प्रति उमका ममत्व हो जाता है । उम ममत्व को दूर करने के लिए कर्मों से मुक्त होना हमारा लक्ष्य है और मुक्त होने के लिए हमारा दूसरा यश मृत है "निर्जरा" ।

"तपसा कर्मविच्छेदादात्मनर्मत्वं निर्जरा" तपस्या के द्वारा कर्ममल का विच्छेद होने में जो आत्म - सम्बन्धनता होती है, उसे निर्जरा कहते हैं । निर्जरा का अर्थ है, जिसमें जरा न हो, गुणों

न हो, जिसमें अवस्थागत बुढ़ापा न आए, वह है निर्जरा । मोत सामने हो तो भी प्रसन्न रहे, यही निर्जरा है ।

संवर का हेतु निरोध है, निवृत्ति है । निर्जरा का हेतु प्रवृत्ति है । संवर के साथ निर्जरा अवश्य होती है, संवर के बिना भी निर्जरा होती है । उपवास में आहार करने का जो त्याग है वह संवर है । उपवास में शारीरिक कष्ट होता है, शुभ भावना होती है, शुभ प्रवृत्ति है, उससे कर्म - निर्जरण होता है और आत्मा उज्ज्वल होती है । अतः यह संवर के साथ होने वाली निर्जरा है । एक व्यक्ति भोजन करने का त्याग किये बिना ही आत्मा - शुद्धि के लिए भूखा रहता है, वह भी निर्जरा है । निर्जरा शुभ - प्रवृत्ति - जन्य है चाहे वह संवर के साथ हो या उसके बिना हो ।

उदीणां वेदना यत्र; सहत समभावतः

निर्जरा कुरुते काये, देहे दुःखं महाफलं ॥

जो व्यक्ति कर्म के उदय से उत्पन्न वेदना को सम भाव से सहन करता है उसके कर्मों की अत्यधिक निर्जरा होती है क्योंकि शरीर में उत्पन्न कष्ट को सहन करना महान् फल का हेतु है ।

निर्जरा के दो प्रकार हैं—सकाम और अकाम । आत्म - विशुद्धि के लक्ष्य से की जाने वाली निर्जरा सकाम निर्जरा है और आत्म-विशुद्धि के लक्ष्य के बिना की जाने वाली निर्जरा अकाम निर्जरा है । इस संदर्भ में गीता का निष्काम कर्म और भगवान् महावीर की सकाम निर्जरा - दोनों समान महत्त्व के हैं । किसी कामना से जुड़ी हुई कोई भी प्रवृत्ति सकाम निर्जरा में परिगणित नहीं होती । गीता में 'कर्मण्ये वाधिकारस्ते माफलेपु

कदानन' तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, पर फनाकांशा का तुम्हें अधिकार नहीं है - कह कर भगवान् श्री कृष्ण ने व्यक्ति को कर्म करने की गुन्ती छूट दी है। उसका वैशिष्ट्य यही है कि वह कर्म निष्काम हो। जैन दर्शन निष्काम भाव से किये जाने पर भी उपेक्षित (अवाञ्छनीय) कर्म का नियन्त्रण करने का परामर्श देता है।

निजंरा कर्मों की होती है - यह औपचारिक मूल्य है। यन्तु - मूल्य यह है कि वेदना का अनुभूति होती है निजंरा नहीं होती। निजंरा अकर्म की होती है। वेदना के बाद कर्म - परमाशुओं का कर्मत्व नष्ट हो जाता है फिर निजंरा नहीं होती।

"मामाग्यतः जोगों की एक धारणा है कि मनुष्य को परमेश्वर नहीं होना चाहिये। कुछ न कुछ करते रहना चाहिये यही जिन्दगी है। यही जीवन है। जिस दिन कर्म छूट जायेगा, उस दिन जीने का उल्लाम भी छूट जायेगा। किन्तु यह धारणा जैन लोगों की हो सकती है, जिन्होंने अतन्तुओं होने का सम्मान नहीं किया। इस माग्यता का समर्थन ये ही व्यक्ति कर सकते हैं, जो ध्यान की भूमिका में गुजरे न हों। ध्यान साधना स्वप्ति की निष्काम रहने की प्रेरणा देती है। मन, वाणी और शरीर की स्थूल विचारों का निरोध ध्यान का प्रथम विन्दु है। इस स्थिति में पहुँचने वाला ही मोक्ष को पा सकता है।"

"स्वयं भगवान् महावीर गात्रे चारु कर्म न कर्म करने की साधना में लग्न रहे। उस अवधि में उन्होंने न किसी को उपदेश दिया, न कोई प्रवचन। उस समय वे विद्या के माधवान् बनना भी नहीं चाहते थे। बहुत बार न सोचने के कारण उन्हें १६ प्रकार की साधना मन्त्रों पड़ी। वे मय कृत रहते रहते, उन्मत्त

एक शब्द भी नहीं बोलते थे । जब कभी वे बोलते तो आत्म शोधन की दृष्टि से ही बोलते थे । वे अधिकांश ध्यान में रहते थे । ध्यान की अवस्था में चाहे मच्छर काटे, चाहे विच्छृ या साँप, चाहे आग की लपटें उनके शरीर को भुलसा दें, वे एक क्षण के लिये भी ध्यान में विचलित नहीं हुए । साधारणतया ये बातें संभ्रम में आने जैसी नहीं हैं, फिर भी इन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । निष्काम कर्म का इससे बढ़कर कोई उदाहरण नहीं हो सकता । जिस कर्म में अपनी दैहिक आसक्ति और परिकर्म भी छूट जाते हैं, वहाँ कोई कामना रह ही कैसे सकती है ? वैसे अवस्था में ही निष्कामता पुष्ट होती है ।”

“निष्काम कर्म का परिणाम अध्यात्म है । अध्यात्मवादी व्यक्ति ही इस दृष्टिकोण को विकसित कर सकते हैं । भौतिकवादी व्यक्ति तो अनेक प्रकार की कामनाओं से घिरा रहता है उसको एक कामना पूरी होती है, चार दूसरी उभर आती है । अगर इन कामनाओं का संयम कर लिया जाय तो कई समस्याएँ स्वयं समाहित हो सकती हैं । सामान्य जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये चार कपाय कर्मरूपी शत्रु के प्रेरक हेतु होते हैं । ये ही नरक के प्रत्यक्ष द्वार हैं । इनसे मुक्त होना ही अपने लिये मोक्ष के द्वार खुलवाना है ।”

निष्काम कर्म से कपाय मुक्ति सम्बन्धित विचार जो “गीता” पर आधारित हैं, वे भी प्रेरणादायक है :—

“ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करने का नाम कर्मयोग है । निष्काम कर्मों का अनुष्ठान करने से अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है । अन्तःकरण शुद्ध होने से आत्मा का ज्ञान हो जाता है । आत्मा का ज्ञान होने से भोगों की आसक्ति निवृत्त हो जाती

है; भोगों की प्राप्ति निवृत्त होने से वासनाओं की निवृत्ति हो जाती है; वासनाओं की निवृत्ति होने से अधिकारी का संसार निवृत्त हो जाता है। संसार निवृत्त हो जाने से अधिकारी पर ईश्वर की शरण लेता है; ईश्वर की शरण लेने से मय धर्म-प्रथम छूट जाते हैं क्योंकि ममत्त्व धर्म देह के है; आत्मा का कोई धर्म नहीं है। सभी धर्मधर्मों के छूट जाने से तब प्रकाशपूर्ण नवेत्र रूप की देखनी है, उसी प्रकार अधिकारी की युद्ध की पूर्ण मयेंद्र ब्रह्म आत्मा की हो विषय करती है। ऐसा पूर्ण जीवा हुआ ही निरन्तर मुक्ति के मृग का अनुभव करता है; जीवन मुक्त हो जाता है और शरीर त्यागने के पीछे विदेह भुक्ति के मृग का अनुभव करता है।”

‘निराम कर्म योग, जो भारतीय दर्शन का चरम उत्तर माना गया है, निर्जरा का ही रूप है। गीता के अनुसार निराम कर्म योग तथा उसके फलस्वरूप प्राप्त उपलब्धियों विरक्त गमनियों के जीवन में ही नहीं; वरन् भी कृष्ण जैसे राजनैतिक की महान सफलताओं में भनी भीति परिसीधन होती है। हमारे देशवासी उसे भुला कर स्वामं निष्ठा तथा भौतिक शकान्ति की मर्यादित में जब से भटक गये, तभी से हमारा राष्ट्रीय पतन प्रारम्भ हुआ। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के इस युग में सांस्कृतिक व अध्यात्मिक पुनर्निर्माण के कार्य की सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी क्योंकि बिना अध्यात्मिक आधार गीता के हमारा कोई भी निर्माण न सफल होगा और न स्थायी हो होगा।’

निर्जरा निपाकी भी होती है और अविनाशी भी। जोई पल डाली पर एक कर दृष्टता है और किसी पल की प्रकृत कर्म-पलायन जाता है। पक्षों दोनों हैं-किन्तु पक्षों की प्रविष्टा होती हैं

भिन्न है । जो सहज गति से पकता है उसका परिपक्व काल लम्बा होता है और जो प्रयत्न से पकता है उसका परिपक्वनकाल छोटा हो जाता है । कर्म का परिपाक भी ठीक इसी तरह होता है । निश्चित काल - मर्यादा से जो कर्म परिपाक को प्राप्त होता है उसकी निर्जरा को विपाकी निर्जरा कहते हैं । यह अहेतुक निर्जरा है । इसके लिये कोई नया प्रयत्न नहीं करना पड़ता । इसलिये इसका हेतु न धर्म होता है और न अधर्म । निश्चित काल मर्यादा से पहले शुभ योग के व्यापार से या तपस्या से कर्म का परिपाक होकर जो निर्जरा होती है, उसे अविपाकी निर्जरा कहा जाता है । यह सहेतुक निर्जरा है । इसका हेतु शुभ प्रयत्न या तपस्या आदि है ।

निर्जरा के बारह भेद :—

स्वरूप की दृष्टि से निर्जरा एक ही प्रकार की है परन्तु तपस्याओं के भेद से निर्जरा भी बारह प्रकार की कही गई है । इसलिए निर्जरा व तप एक ही है । तैजस और कामेण शरीर के उत्ताप के लिए तप का आलंबन आवश्यक होता है । जैन साधना में तप के द्वारा शरीर को कसने का विधान है । आज तप का अर्थ शारीरिक कष्ट बन गया है पर उसका उपयोग

संदर्भ :—१ आचार्य तुलसी, "निष्काम कर्म और अध्यात्मयाद"

२ स्वामी भोलेनाथजी महाराज, "निष्काम कर्म से कपाय मुक्ति"

३ श्री गणपतिराव देवजी तपासे, "निष्काम कर्मयोग निर्जरा"
(कल्याण विशेषांक १९८१)

४ सुवाचायं महाप्रज्ञ, "जीव अजीव"

शरीर और मन को साधना के योग्य बनाने में होना चाहिये। तप में अगर मन का साथ नहीं मिलता है तो शरीर ने किया हुआ तप काय - ध्वज मात्र ही रह जाता है। शरीर में मन को शक्ति विशेष होने से बाह्य तप से मानसिक (आभ्यन्तर) तप को अधिक महत्व दिया गया है। तप के द्वारा स्थूल व सूक्ष्म शरीर के परमाणु उत्पन्न होते हैं और अपनी मलिनता छोड़ कर निर्मल बनते हैं। बिना तप के कोई यस्तु नहीं पिघलता। बर्फ के पिघलने के लिए भी कुछ न कुछ ताप आवश्यक होता है। इसी प्रकार जो भक्त शरीर से चिपका हुआ है उसे विद्यामय कर दूर करने के लिए बाह्य व आभ्यन्तर तप ही एकमात्र माध्यम है। तपस्या करने से पूर्व-संविन कर्म-मम भी क्षीण होने हैं। जब कर्म-गल क्षीण होते हैं तब चंचलता विद्यिन्न होती है। जब चंचलता गान्त होती है तब सिद्धि प्राप्त होती है या मोक्ष मिलता है। इसलिए साधना की सफलता तपस्या से ही सम्भव है।

भगवान् महाशरीर ने तप के बारह मूल बतावाये हैं। प्रथम द्दः बाह्य तप है और अन्तिम द्दः आंतरिक तप है।

१. धनशन (temporary or life long) :—भजन, पान, घ्राण व स्वाद्य में बार आहार है। इनमें से तीन या चार आहार का त्याग करना धनशन है। धनशन कम से कम एक दिन - रात का और ज्यादा में ज्यादा द्दः वास तक का होता है। सामान्यतया मनुष्य जहरत में ज्यादा ही स्वाद्य है इसलिए उसे जेय्याम करना आवश्यक हो जाता है। उदकांश के दौरान धन पावन में लगने वाली दारौणिक शक्ति बना कर धान - भिन्ना में नगाई जा सकती है। इसी कारण उदकांश को धान के

निकट वास करना माना गया है । आवश्यकता पड़ने पर आहार का सर्वथा पूर्ण त्याग आजीवन भी हो सकता है । जैसे वीर पुरुष बिना कण्ठों की परवाह किये संग्राम के लिए निकल पड़ता है और मौत से आँख मिचोनी खेलता हुआ समरांगण की अग्रिम पंक्ति में जा कर खड़ा हो जाता है वैसे ही मुनि कर्म - कटक के साथ युद्ध करने के लिए अनशन जैसे महासमर में उतर जाता है । उसी ओर संकेत कर रही हैं जयाचार्य की ये मार्मिक पंक्तियाँ :—

सूट घड़े संग्राम में तिम मुनि अणसण मांय ।

कर्म रिपु हणया भणी ग्रूर्याट अधिकाय ॥

अनशन से सम्बन्धित राष्ट्र संत विनोबा भावे की अन्तिम जीवन यात्रा का वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है । “८७ वर्ष का जीवन व्यतीत कर विनोबा भावे दीपावली की सुबह अपने पार्थिव अस्तित्व से मुक्त हो गये । यह विनोबा की इच्छा मृत्यु थी, जिसके लिए उन्हें सदा याद किया जाएगा । प्राणों से बड़ा कोई मोह नहीं होता, लेकिन विनोबाजी ने अपने प्राण संकल्प गति पूर्वक, सात दिन की साधना के बाद पूरी चेतना रहते हुए वीतराग की तरह त्याग दिये । जिस तरह अनेक जैन साधु साध्वी व श्रावक श्राविका संधारा किया करते हैं उसी तरह विनोबाजी की मृत्यु भी एक उच्च कोटि की मृत्यु मानी जाती है ।”

२. ऊनोदरी (Reduction in the volume of diet) :—(अवमोदर्य) “अल्पत्वमूनोदरिका” आहार, पानी, वस्त्र, पात्र आदि को कम करना द्रव्य ऊनोदरी और कपाय, आदि को कम करना भाव ऊनोदरी है । जितनी मात्रा में भोजन करने

की दृष्टि है, उससे कम खाना, पेट को कुछ भूखा रखना ऊनोदरी है। इस संबंध में तेरागम के आचारानाम संत भीषणजी ने लिखा है "ऊनोदरी ए तप करवो दोहिनो, बंराग्य बिना होये नही" ऊनोदरी करना कठिन तप है, उसके लिये बंराग्य विरक्ति चाहिये। भोजन के लिये बैठ कर अपने पेट को थोड़ा छाती रखना, पूर्ण से पहिले ही अपने को संकुचित कर लेना, मरन नहीं है। उपवास सरल हो जाता है किन्तु ऊनोदरी कठिन। स्वास्थ्य की दृष्टि से परिमित भोजन करना एक महत्व रखता है क्योंकि आवश्यकता से अधिक भोजन करने से शरीर में विषुक्ति की दशा पैदा होती है। हमारा किया हुआ भोजन उतना हो पगता है जितना उसे पाचन रस मिलना है, शेष कायम जाता है। कई आदमी अनावश्यक धन्युएँ चढ़ाते हैं। उसके पीछे दोष-गत, परम्परागत, समाजगत कारण या भोजन के ज्ञान के अभाव का भी एक कारण हो सकता है। अनावश्यक भोजन करने से शरीर में विषुक्ति की दशा पैदा होनी है और मल घाँसों में जम जाता है। उनसे साग नाही मंडन दूगित हो जाता है। शरीर, मन और माग ही विचार भी दूषित हो जाते हैं। इस प्रकार अधिक भोजन किया हुआ आदमी स्वस्थ विनम नहीं कर पाता। खेतना पर स्वास्थ्यका का आवरण बंद जाता है। साधना में बाधा पा जाती है। ऊनोदरी तप के फल यह है :—

१. इन्द्रियों की स्वैच्छाश्रिता मिट जाती है।
२. शिमम का आगमन होता है।
३. दोषों का प्रजमन होता है।
४. संतोष की वृद्धि होती है।
५. स्वास्थ्यका की सिद्धि होती है।

३. भिक्षाचरी या वृत्ति संक्षेप (restriction in seeking alms i. e food and drink etc) :— मनुष्य स्वादवश जो जरूरत से अधिक खा लेता है उसके लिये खाने की वस्तुओं का संक्षेप करना आवश्यक है। इसके लिए अभिग्रह किया जाता है। जैसे व्यक्ति यह सोचता है कि अमुक पदार्थ मिले तो आहार करना बरना नहीं। अमुक व्यक्ति दे तो लेना बरना नहीं। आहार विषयक संकल्प यानि खाने के विविध प्रयोग करने होते हैं। भोजन करने से उर्जा उत्पन्न होती है परन्तु वह केवल शरीर यंत्र का संचालन मात्र कर सकती है या शरीर की कोशिकाओं को सक्रिय बनाती है। भूखा रहने से भी उर्जा उत्पन्न होती है। तपस्या और संकल्प से जो उर्जा उत्पन्न होती है वह सूक्ष्म होती है और वह चेतना के क्षेत्र में विस्फोट करने के लिये अपेक्षित है। यह आभ्यान्तरिक प्रयोग है। तपस्या के दौरान अगर पानी नहीं लिया जाए तो अधिक उर्जा उत्पन्न होती है।

४. रस परित्याग (renunciation of delicious dishes) :—रस परित्याग यानि छः विषय का त्याग। छः विषय हैं :—दूध, दही, घी, तेल, शहद-गुड़-शक्कर आदि तथा मिष्ठान। जो चीजें तेल घी में तली भुनी जाती हैं या दूध-दही-चीनी आदि के साथ मिलकर बनाई जाती हैं वे सब कड़ाही विषय मानी जाती है, फिर चाहे वे कड़ाही में बनाई जाय या तवे पर। यही आयम्बिल तप है। इससे जिव्हेन्द्रिय (रसनेन्द्रिय) पर संयम होता है। जिस व्यक्ति को जिव्हा का स्वाद लेना है, जो व्यक्ति अपने मन और मस्तिष्क को विकृत करना चाहता है, वही भोजन के प्रति लापरवाह बन सकता है। जिस व्यक्ति का यह ध्येय हो कि

मुझे अपने मस्तिष्क में बहुत काम सेना है, मूत्र इच्छियों को जाग्रत करना है और उनसे भी कोई न कोई काम सेना है और दुनिया में कोई न कोई बड़ा काम कर दिखाना है, यह व्यक्ति भोजन के प्रति लापरवाह नहीं रह सकता। जिप्सा का म्याद उसके लिए गोण वस्तु है। उसके लिए मुख्य बात है शरीर का पोषण कर उसे बनाये रखना, उसके लिए वह भोजन करता है, न कि रसना के लिए। यह चार तप भोजन से सम्बन्धित तप है और स्थूल शरीर के माध्यम में होते हैं और निर्जरा के हेतु हैं।

५. काया यत्नेश (Mortification of flesh) :—

योग सम्बन्धी ध्यान आदि का प्रयोग करना तथा शरीर के समस्त का त्याग करना। सर्दी, गर्मी, चंदना को समभाव में सहन करना। शरीर को माघ लिया जाय, कि हम इनमें कष्ट-महिम्न बन जायें, ध्यान व्यायाम आदि से इतनी शक्ति पैदा कर दें कि ऐसी भी स्थिति सम्मुख पाये तो भी शरीर उसे बेम नके। गर्मी को सहने में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा की उत्पन्न करने, ऊपर से जाने और उमका व्यय न करने का उपाय है शरीर को प्रयत्ति कम करना और शरीर की अधिक समर्थ तक गिर रचना। यह पाँचों सूत्र देहान्ति से मुक्त होने के है।

६. प्रतिसंश्लोभता (Living and sleeping in unfrequented and isolated places) :—इच्छियों को अतृप्त्यो बनाता। जग रातों में इच्छियों (भोजन, धन, ध्यान, रसना और स्पर्शना) बाहर जाने का प्रयत्न करती है, उसे बन्द करना है। मार्गशीर्षीकरण करना है। उन्हें भीषण की ओर सदा रहना है। मन को बाहर भटकने का प्रयत्न करता है उसे भी अतृप्त्यो

वनाना है। यह भीतर प्रवेश की क्रिया है। इसलिए साधक ऐसे स्थान में रहे जहां का वातावरण और परिस्थिति साधना के लिए अनुकूल हो यानि उसका एकान्त में रहना आवश्यक है।

प्रेक्षा ध्यान में कहा जाता है कि शरीर को देखो। इसका तात्पर्य यह है कि शरीर के भीतर जो प्रकंपन हो रहे हैं उन्हें देखना। इन्द्रियों की शरीर के भीतर की ओर न होकर बाहर की ओर देखने की जो हमारी आदत है उसे बदलना है। दूसरे शब्दों में अन्तर्दृष्टि की आवश्यकता है बाह्य दृष्टि की नहीं। यह प्रेक्षा की क्रिया या देखने की क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कर्म-बन्ध के द्वार हैं यानि आन्ध्र है वे ही सवर के द्वार हैं। दर्शन की प्रक्रिया से हम कर्मों के आगमन के द्वारों को बंद करते हैं। यह बात भी सही है कि इन्द्रिय विषयों का पूर्णतया रोकना नहीं जा सकता परन्तु अगर उनके प्रति हमारी प्रियता या अप्रियता का भाव नहीं जुड़ता तो कर्म-बन्धन काफी रुक जाता है। यह छद्म मूत्र बाह्य तप हैं। ये प्रायः बाह्य शरीर को तपाने वाले हैं अतः आत्म शुद्धि के बहिरंग कारण हैं।

७. प्रायश्चित्त (expiation of sins or to bid good bye to unwholesome activities & resort to wholesome ones) :—मन में विचार आते ही रहते हैं। अनुचित कार्य से मलिन आत्मा को शुभ प्रवृत्ति के द्वारा विशुद्ध करना। ज्यों ही मन में विचार आया तत्काल उसको साफ कर देना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाय, अपनी जागरूकता नहीं रखी, उस विचार को दूर न करके पल्ले बांध लिया तो कर्म रूपी मल की गाँठ बंध जायगी। ज्यों ही विचार आया त्यों ही उसका प्रक्षालन कर देना चाहिये, उसे धो डालना चाहिये, तो

जो कर्म-परमाणु आपंगे वे टूट जाएंगे । इस तरह प्राप्तिपर करते रहने से मन में कर्म रूपी गाँठ नहीं बंधनी । तब समस्त के प्रति प्रेम करना इसीलिए आवश्यक बतलाया गया है ।

अनुपम सावधान होकर अपने दैनिक कार्यों का निरोक्षण करें, जाने या अनजाने होने वाली भूलों की आलोचना कर वैसे भूलें फिर में न हो उनके लिए संकल्प करें । आत्म-विकास की साधना के लिए ऐसा संकल्प उपयोगी होता है ।

३. विनय (modesty or humility):—मानसिक, वाचिक व कायिक अभिमान का त्याग करना, यह विनयना है । माँगर के मन में यह भाव नहीं होना चाहिये । यह हार, घोर मनबल की भावना साधक की उन्नति में बाधक है । विनयना का दुःख साधक में अवश्य होना चाहिये ।

औरो की भूलों की भूलें, बूल स्वयं की स्वीकारें ।
करें क्षतिप्राय का समीक्षण, दरे अहं की दीवारें ॥
आत्मा से आत्मा की देखें, प्रतिदिन प्रेक्षाधाम करें ।
रहे सरा अनजान स्वयं से, अब अपनी पहचान करें ॥

जैसे मनुष्य ज्ञान प्राप्ति के अभ्यास की मानविनय करता है, वैसे ही जानियों के प्रति आदर भी ज्ञान का विनय है ।

४. सेवाधर्म (Service) :—साधक के लिए सेवाधर्म का महत्त्वपूर्ण स्थान है । विनय की साधक सरनी साधक-परायण होता है, दूसरों से कम से कम सेवा लेता है और दूसरों के लिए

अधिक से अधिक उपयोगी बनता है। जीवन में एक दूसरे की सेवा और सहयोग आवश्यक होते हैं। साधना करने वाले को सहयोग देते रहना एवं सहधर्मी बन्धु के प्रति सेवा की भावना रखना वैयावृत्य अथवा सेवा है।

१०. स्वाध्याय (Study) :—पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना।

हमें वही ज्ञान प्राप्त करना है जिससे स्वयं की आत्मा जागृत हो। अनुभवियों के अनुभवयुक्त वचन या ग्रन्थों का स्वाध्याय अत्यन्त उपयोगी होता है। स्वाध्याय करते समय यदि यह दृष्टि रहे तो हम बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। केवल बाहरी अल्प ज्ञान पर्याप्त नहीं। हमें कर्म - बन्धन से मुक्ति दिलाने वाला सद्ज्ञान प्राप्त करना है। साधना का प्रथम बिन्दु है पहले सम्यक् ज्ञान प्राप्त करना और फिर उसका आचरण करना। यही साधना का पथ है।

११. ध्यान (meditation or concentration):—

जीवन की दो महानतम घटनाएँ - जीवन और मृत्यु - मनुष्य के अकेलेपन के क्षणों में होती हैं। ध्यान और काम ये दोनों अनुभूतियाँ भी हमारी निजी हैं। दोनों ही हमें 'अकेलेपन' का आनन्द देती हैं। मगर जहाँ 'काम' का आनन्द क्षणिक है, भंगुर है, और उसका अकेलापन मृत्यु के समान है, वहीं 'ध्यान' का आनन्द चिर स्थाई है, जीवन्त है और उसका अकेलापन अमृतमय जीवन के समान है। मगर जिस तरह मृत्यु को अनिवार्यता ही हमें जीवन की अमरता की उपयोगिता बताती है, ठीक उसी तरह "काम" के आनन्द का अस्थायित्व ही हमें एक ऐमे माध्यम की खोज हेतु प्रेरित करता है जिसके द्वारा या क्षणिक आनन्द

एक शाश्वत परमानन्द बन जाए। वो साधन और माध्यम है - ध्यान।

स्वस्थित चित्त की अवस्था काम द्वारा प्राप्त करना और यो भी दाएँ भर के लिए - एक बहुत ही महंगा माध्यम है, क्योंकि इस अवस्था की प्राप्ति की कोमत हमें अपनी उर्जा-शक्ति बचा कर देनी होती है। यही उर्जा, आत्मा को अनावृत कर उसे दिव्य प्रकाश से आनोदित करने हेतु ग्यान्तरित की जा सकती है ध्यान द्वारा। अतः काम द्वारा हमारी उर्जा का अयोगमन होता है जब कि ध्यान द्वारा होता है उमका उद्योगमन।

यही यह जानना भी ठीक होगा कि पुराने गंध व जैन मन्दिरों में आतिथन और मिथुन पीढ़ियों में रात भूति शिव का प्रचलन हुआ और समय समय पर अनुगंधान गंध प्रकाशित हुए हैं।

“राजस्थान में उद्देशित अनुगंधी रामगढ़” का शिव मन्दिर जिसे भण्ड देवरा कहते हैं जो पीछे में ११० कि.मी. दूर किशनगढ़ नहरोन में स्थित रामगढ़ नाम के भीत किमोमोदर दूर प्राकृतिक गहरी से थिरे लगहरी में एक प्राचीन धर्मभुन शिवगण है। दंगरी गतादरी में दंग प्रथम में दंग मन का बाह्य भा और रामगढ़ नाम का प्रभाव शानर में लेकर प्रजा तक था। दंग समय में आतिथन और मिथुन पीढ़ियों में रात भूति शिव का प्रचलन हुआ। यही वह समय था जब कि अनुगंधी में भी शिव निर्माण हुआ था। नाम वाली मिथुन दिता की अवस्था

“रामगढ़ लोको, “राजस्थान का उद्देशित अनुगंधी रामगढ़”,

“नवमी” पत्रिका २३ पृष्ठ ४३

के साथ तादात्म्य का एक दैहिक साधन मानते थे । शिव भक्ति का मिलन जीवन की अनिवार्य इच्छा मानते थे । अध्यात्म प्राप्ति अर्थात् मोक्ष का मुख्य स्रोत काम क्रीड़ा है । उनका मानना था मोक्ष तभी सम्भव है जब भोग से तृप्ति हो ।”

“इसी तरह राजस्थान के पाली जिले में अरावली पर्वत की छोटी-छोटी, पहाड़ियों में उदयपुर मार्ग पर स्थित विशाल आदिनाथ जैन मन्दिर जो शिल्प सौंदर्य का एक सुन्दर नमूना है, के तोरण द्वार पर “भण्ड देवरा” के समान मिथुन क्रीड़ाओं में रत मूर्ति शिल्प में चित्र अंकित किए हुए हैं । उसके पास ही एक छोटा मन्दिर और है उसकी फेरी में भी इस तरह मिथुन व आलिंगन क्रियाओं के मूर्ति शिल्प में उनके चित्र अंकित किये हुए हैं । इन्हें आज भी देखा जा सकता है ।”

भण्ड देवरा व राणकपुर का जो मूर्त इतिहास है वह भी एक सत्य है । उस समय यहाँ मान्यता थी ऐसा सम्भव लगता है । जैन दर्शन में इस कथन की कोई पुष्टि नहीं मिलती और न ही जैन दर्शन में अग्रह्यचर्य के लिए कोई जगह है । जैन साधुओं में पूर्ण ग्रह्यचारी होना अनिवार्य है और श्रावकों में स्वयं की स्त्री के सिवाय अन्य सभी स्त्रियाँ माँ बहन के समान हैं । अग्रह्यचर्य के प्रति इतनी दृढ़ धारणा व श्रद्धा के होते हुए भी मन्दिरों में इस तरह के चित्र होना आश्चर्यकारी है । इसमें कोई न कोई राज अवश्य है ।

खजुराहो मन्दिर की बाहरी भित्ति भी दरीर और इन्द्रियों से जुड़ी समस्त क्रियाओं को दर्शाती है । मगर भीतर ही भीतर महज शिव की शान्त, आनन्दित मूर्ति अवस्थित है । सम्भवतः इस शिल्प के माध्यम से यह तथ्य उजागर किया गया हो कि

एक शाश्वत परमानन्द बन जाए। वो साधन और माध्यम है - ध्यान।

स्वस्थित चित्त की अवस्था काम द्वारा प्राप्त करना और वो भी क्षण भर के लिए - एक बहुत ही महंगा माध्यम है, क्यों कि इस अवस्था की प्राप्ति की कीमत हमें अपनी उर्जा-शक्ति गंवा कर देनी होती है। यही उर्जा, आत्मा को अनावृत कर उसे दिव्य प्रकाश से आलोकित करने हेतु स्वान्तरित की जा सकती है ध्यान द्वारा। अतः काम द्वारा हमारी उर्जा का अधोगमन होता है जब कि ध्यान द्वारा होता है उसका अधोगमन।

यहाँ यह जानना भी ठीक होगा कि पुराने गैब ब जैन मन्दिरों में आलिगन और मिथुन स्त्रीछायाँ में रत्न मूर्ति शिल्प का प्रचलन हुआ और समय समय पर अनुसंधान लेख प्रकाशित हुए हैं।

“राजस्थान में उपेक्षित खजुराहो रामगढ़” का शिव मन्दिर जिसे भण्ड देवरा कहते हैं जो कोटा से १३० कि. मी. दूर किशनगज तहसील में स्थित रामगढ़ ग्राम से तीन किलोमीटर दूर प्राकृतिक पहाड़ी से घिरे तलहटी में एक प्राचीन अद्भुत निवास्य है। दसवीं शताब्दी में इस अंचल में गैब मत का बाहुल्य था और वाममार्ग शाखा का प्रभाव शासक से लेकर प्रजा तक था। इस समय में आलिगन और मिथुन स्त्रीछायाँ में रत्न मूर्ति शिल्प का प्रचलन हुआ। यही वह समय था जब कि खजुराहो में भी शिल्प निर्माण हुआ था। वाम मार्गी मिथुन निया को भगवान

“रामस्वरूप जोशी, “राजस्थान का उपेक्षित खजुराहो भण्डदेवरा”;
“नवनीत” फरवरी ८३ पृष्ठ ५३

के साथ तादात्म्य का एक दैहिक साधन मानते थे । शिव भक्ति का मिलन जीवन की अनिवार्य इच्छा मानते थे । अध्यात्म प्राप्ति अर्थात् मोक्ष का मुख्य स्रोत काम क्रीड़ा है । उनका मानना था मोक्ष तभी सम्भव है जब भोग से तृप्ति हो ।”

“इसी तरह राजस्थान के पाली जिले में अरावली पर्वत की छोटी छोटी पहाड़ियों में उदयपुर मार्ग पर स्थित विशाल आदिनाथ जैन मन्दिर जो शिल्प सौंदर्य का एक सुन्दर नमूना है, के तोरण द्वार पर “भण्ड देवरा” के समान मिथुन क्रीड़ाओं में रत मूर्ति शिल्प में चित्र अंकित किए हुए हैं । उसके पास ही एक छोटा मन्दिर और है उसकी फेरी में भी इस तरह मिथुन व आलिंगन क्रियाओं के मूर्ति शिल्प में उनके चित्र अंकित किये हुए हैं । इन्हें आज भी देखा जा सकता है ।”

भण्ड देवरा व राणकपुर का जो मूर्त इतिहास है वह भी एक सत्य है । उस समय यही मान्यता थी ऐसा सम्भव लगता है । जैन दर्शन में इस कथन की कोई पुष्टि नहीं मिलती और न ही जैन दर्शन में अब्रह्मचर्य के लिए कोई जगह है । जैन साधुओं में पूर्ण ब्रह्मचारी होना अनिवार्य है और श्रावकों में स्वयं की स्त्री के सिवाय अन्य सभी स्त्रियाँ माँ बहन के समान हैं । अब्रह्मचर्य के प्रति इतनी दृढ़ धारणा व थढ़ा के होते हुए भी मन्दिरों में इस तरह के चित्र होना आश्चर्यकारी है । इसमें कोई न कोई राज अवश्य है ।

खजुराहो मन्दिर की बाहरी भित्ति भी धरोर और इन्द्रियों से जुड़ी समस्त क्रियाओं को दर्शाती है । मगर भीतर ही भीतर महज शिव की शान्त, आनन्दित मूर्ति अवस्थित है । सम्भवतः इस शिल्प के माध्यम से यह तथ्य उजागर किया गया हो कि

मनुष्य को बाहरी रूप से दिखाई देने वाला सत्य जो कि शरीर ने जुड़ा है (जिसे कि पश्चिम में लोग पूर्ण सत्य मानते हैं) इसी बात को पूर्ण सत्य नहीं मान लेना चाहिये । हमारे भीतर शान्त, निराकार, निरन्तर एक और ध्रुव सत्य विराजमान है—आत्मा । शरीर की बाह्य भित्ति से इसका उद्घाटन मनुष्य के लिए महत्व पूर्ण होना चाहिये । खलील जिब्रान के शब्दों में, "Ambition beyond existence should be the essential purpose of the life"

* "ध्यान अर्थात् समाधि एक अत्यंत ही दुरुह शारीरिक क्रिया है । वपों के अभ्यास और नियंत्रण के परिणामस्वरूप ही व्यक्ति अपने मस्तिष्क की शक्तियों को अत्यधिक जाग्रत कर अपनी शारीरिक क्रियाओं को शिथिल करने में कामयाब होता है । यही योग, समाधि या अन्तर्ज्ञान मनन (transdental meditation) की सफलता भी है । सभी अध्यात्म गुरु एक ही उपदेश देते हैं, "अपने अन्तर में झाँको । तुम्हें अपने सार्थक होने का प्रमाण मिलेगा । स्वयं को पहचानने का प्रयत्न मिलेगा । अपनी आत्मा में झाँको और निज की खोज करो ।"

ध्यान, मनन और समाधि की अवस्था में व्यक्ति के मस्तिष्क और शरीर में कई तरह की जैव — रसायनिक प्रक्रियाएँ सक्रिय होती हैं अथवा निष्क्रिय होती हैं । अन्तर्ज्ञान मनन के विषय में महर्षि महेश योगी कहते हैं, "ध्यान को अन्तर्मुखी कर इसे विचार के सूक्ष्मतर स्तर तक उस समय तक उतारते चले जाना है, जब तक मन विचार के सूक्ष्मतर भ्रमूर्त रूप से भी

परे की स्थिति तक नहीं पहुँच जाता और विचार के स्रोत की खोज नहीं कर लेता । इस प्रकार चेतन मन की शक्तियों का विस्तार होता है । इसके परिणामस्वरूप मनुष्य का सम्बन्ध सृजनात्मक बौद्धिकता की ओर अग्रसर होता है और अन्तिम रूप में यह सृजनात्मक विचार का जनक होता है ।”

यह कोई चमत्कार, अलौकिक शक्ति अथवा तंत्र-मंत्र नहीं ; अपितु यह तो इन सब से दूर एक अमहीन शारीरिक और मानसिक क्रिया है, जो एक साधारण मानव भी करने में सक्षम है । केवल घण्टे भर के दैनिक अभ्यास से मानव प्रसन्नचित्त और सृजनशील बना रह सकता है ।

स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, “ध्यान से रिक्त कोई धर्म नहीं है । शरीर में जो महत्व मेरुदण्ड का है, धर्म में वही स्थान ध्यान का है । कोई भी योग का अभ्यास करे ध्यान अनिवार्य है । ध्यान के बिना न नाद-श्रवण किया जा सकता है, न मन्त्र साधना, न बिन्दु साधना और न आत्म-साधना हो सकती है ।

*काश्मीरी शैवागम के अनुसार ध्यान अन्ति की अनुपम विधि है ।

अनाहतं पाशकर्मोऽभ्यस्य श्रद्धां सरित् इतः ।

शब्द यद्वाणि निष्णातः परं यसाधिगच्छति ॥

नदी का जल जैसे निरन्तर बहता रहता है, उसी तरह शरीर के भीतर एक स्वर जिसे अनाहत नाद (अनहद घोष) कहते हैं दिन

रात स्वभाविक रूप से बिना रुकावट में चलना रहता है ऐसा योगियों का मत है। बाहर जगत की कोई भी ध्वनि बिना दो चीजों के टकराव के पैदा नहीं हो सकती। मगर शरीर के भीतर मुनाई पड़ने वाली यह ध्वनि (गाद-भट्टारक) किसी टकराव से पैदा नहीं होती। परन्तु यह तो स्वभाविक स्वयम्भू ध्वनि है।

जो माधक अपने भीतर की दरगाह में अविगम गुंजायमान इस अनहद संगीत के साथ अपने को एक तान करने का अभ्यास कर लेता है, उसे अपने मन के सरोवर में ही जब अपनी आत्मा के पूर्ण चन्द्रोदय की अनुभूति अनायास होने लगती है तब देह, प्राण, मन, चेतन हर ममय ऊपर से भरती हुई चांदनी में आर्द्र रहने लगता है। यही है अमृतानुभव।

मुण्डकोपनिषद् के अनुसार जब मनुष्य को प्रकृति ज्ञान के प्रसाद से विशुद्ध हो जाती है तब ध्यान के द्वारा वह उसको देख सकता है जो अधिकतम है और सम्पूर्ण है। उस सूक्ष्म आत्मा को उस परम चिन्तन के द्वारा जाना जा सकता है। पाँचों इन्द्रियों से सन्निविष्ट मानव का समूचा चिन्तन इन्द्रियों के साथ गुंथा हुआ है। जब वह विशुद्ध हो जाता है तब आत्मा अपने आप ही प्रकाशित हो उठती है। अग्नि पुराण में लिखा है, "न हि ध्यानेन सदृशं मोक्षं पाप कर्मणाम्" ध्यान के ममान पापों की शुद्धि करने वाला अन्य कोई नहीं है। आचार्य श्री हेमचन्द्र लिखते हैं कि कर्म शय होने से मोक्ष मिनता है और मोक्ष का साधन मय्यन् ज्ञान है और मय्यन् ज्ञान ध्यान के द्वारा सम्भव है।

जैन सिद्धान्त दोषिका में कहा है, "एकाग्रचिन्तन योग

निरोधो वा ध्यानम्” किसी एक ही विषय का चिन्तन, एक ही विषय पर स्थिरीकरण और योग - काय, वाणी तथा मन - के समस्त व्यापारों का निरोध ध्यान है। ध्यान का अर्थ है अपने आप में लीन हो जाना। समग्र प्रवृत्तियों का सर्वथा निरोध ध्यान का उत्कृष्टतम रूप है। मनुष्य बहिर्मुखी रहना पसन्द करता है परन्तु ध्यान अन्तर्मुखी होना सिखाता है। स्वयं में सुख ढूँढना ध्यान है। ध्यान के चार अंग हैं :—ध्याता, ध्यान, ध्येय और समाधि। मनोनुशासनम् में लिखा है “स्वरूपमधिजिगमिषुध्याता” जिस व्यक्ति में स्वरूप-जिज्ञासा (मैं कौन हूँ) अपना मौलिक रूप जानने की भावना होती है, वही ध्याता - ध्यान का अधिकारी होता है। ससार की असारता का व पीड़ा का बोध विरक्ति लाता है और विरक्त व्यक्ति ही शक्ति की खोज में निकलता है। जहाँ विरक्ति न हो और कोई विशेष घटना की अभिप्रेरणा न हो, वहाँ समान्यतया इस महान दुसाध्य ‘ध्यान’ के पथ पर अग्रसर होना कठिन है। जिसकी आत्मा स्थित होती है वह ध्याता ध्यान करने वाला होता है। मन को एकाग्रता को ध्यान कहा जाता है; विशुद्ध आत्मा (परमात्मा) ध्येय और उसका फल है समाधि। जैन साधकों का अनुभव यह है कि प्रारम्भ में सालम्बन ध्यान करना चाहिये। सालम्बन ध्यान में ध्येय और ध्याता का भेद होता है। अन्तिम अवस्था में ध्यान और ध्याता का भेद नहीं होता वह निरालम्बन ध्यान होता है।

सालम्बन और निरालम्बन ध्यान के अलावा ध्यान प्रशस्त भी होता है और अप्रशस्त भी। शुभ भी होता है और अशुभ भी। अशुभ - अप्रशस्त ध्यान दो प्रकार के हैं :—घात और रोद्र।

१. आर्त्त ध्यान :—इसका अर्थ है पीड़ा या दुःख । उसमें होने वाली एकाग्रता को आर्त्त ध्यान कहते हैं । अप्रिय वस्तु प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिए निरन्तर चिन्ता करना, इष्ट या मनोनुकूल वस्तु के चले जाने पर उसकी पुनः प्राप्ति के निमित्त निरन्तर चिन्ता करना, शारीरिक या मानसिक पीड़ा या रोग होने पर उसे दूर करने की निरन्तर चिन्ता करते रहना, भोगों की तीव्र लालसा के यथोभूत होकर अप्राप्य भोग्य वस्तु को प्राप्त करने में मन को निरन्तर उसी में लगाये रखना यह सब आर्त्त ध्यान है ।

२. रोद्र ध्यान :—रोद्र शब्द का अर्थ है क्रूरता । जिसका चित्त क्रूर होना है, जो प्रतिशोध का भाव रखता है, हिंसा की भाव धारा सतत बहती रहती है, दूसरों को गिराने व कुचलने में जिसे रस रहता है, असत्य, चोरी, संग्रह, दूसरों को ठगने में जो कुशल होता है, वह रोद्र ध्यान का अधिकारी है । स्वभाव की धोज में उत्तम साधक को इन दोनों असद् ध्यानों से सतत सावधान रहना चाहिये ।

प्रशस्त या शुभ ध्यान भी दो प्रकार के हैं :—धर्म और शुनल ।

१. धर्म ध्यान :—अपने घर में लौट आना या चेतना का चेतना में लौट आना धर्म ध्यान का परम पवित्र और सर्वोत्तम पद है । चित्त को अशुभ प्रवृत्ति से हटा कर शुभ प्रवृत्ति में एकाग्र करना धर्म ध्यान है । अपने दोष क्या हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनमें झुटकारा कैसे कर सकते हैं इन विषयों पर निरन्तर चिन्तन करते रहना धर्म ध्यान है । मैंने दस जीवन में धर्म-कल्याण की कौनसा कार्य किया या कौनसा काम ऐसा बाकी है जिसे मैं

कर सकता हूँ किन्तु नहीं कर रहा हूँ ? क्या मेरी स्थलना कोई दूसरा देखता है या मैं स्वयं देखता हूँ और इनके प्रति मैं कितना जागरूक हूँ ऐसा चिन्तन करते रहना धर्म ध्यान है ।

२. शुक्ल ध्यान :—“अप्पा अप्पमि रओ” आत्मा में रमण करना यह शुक्ल ध्यान है । ध्यान की प्रारम्भिक दशा में मन की एकाग्रता होती है और अन्तिम अवस्था में उसका निरोध होता है । केवल ज्ञान की प्राप्ति तक चिन्तनात्मक ध्यान रहता है । केवली के सिर्फ योग-निरोधात्मक ध्यान ही होता है । मुक्त होने से अन्तर्मुहूर्त पहले मनोयोग का, उसके बाद वचनयोग का, उसके बाद काय योग का और उसके बाद श्वासोच्छ्वास का निरोध हो जाता है । आत्मा की सब प्रवृत्तियाँ रुक जाती हैं । शुक्ल ध्यान की अवस्था में आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाती है ।

किसी साधक से पूछा, ध्यान का सार क्या है ? साधक ने उत्तर दिया, “विनम्रता” । “मैं-अहं का मिट जाना” जिम्मे मानसिक, वाचिक और कायिक विकार शान्त हो चुके हैं और पर-पदार्थों से जो वितृष्ण हो चुका है, ऐसे परम साधक के लिए मोक्ष यही है ।

ध्यान के लिये आसनों का भी अपना महत्व है । वे चित्त की एकाग्रता का सम्पादन करने में सहयोगी हैं । आसनों में ध्यान योग्य आसन पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन आदि सामान्य-तया प्रचलित रहे हैं । परन्तु पद्मासन पर किया ध्यान ही श्रेष्ठ है । दूसरे आसन पर ध्यान ध्यान ही होता है पर श्रेष्ठ ध्यान पद्मासन पर ही है । थकावट हो जाय तो धीरे से आसन बदल लें । शरीर चंचल न हो जाय इस बात का ध्यान रखना चाहिये ।

ध्यान करने की एक विधि "प्रेक्षा ध्यान" के अन्तर्गत दी जा रही है ।

प्रेक्षा ध्यान (Process of ascertaining and knowing the TRUTH):-प्रेक्षा का सामान्य अर्थ है देखने का कार्य । यहाँ प्रेक्षा का अर्थ है ब्राह्म वस्तुएँ, अंग, प्रत्यंग और उससे भी परे आत्म—अवलोकन करना । हालाँकि प्रेक्षा-ध्यान का एकमात्र और अन्तिम लक्ष्य है आत्मा का उसके परम ज्योति के साथ अवलोकन, मगर उसका एक सशक्त बाई-प्रोडक्ट (By-product) भी है और वह है भाव नियन्त्रण से उन रसायनों का नियंत्रण जो हमारी ग्लैंड्स (glands) से स्रवित (secrete) होते हैं । इन रसायनों की मात्रा का नियंत्रण हमारे पक्ष में किया जा सकता है, अगर प्रेक्षाध्यान की श्रिया के दौरान शरीर के भीतर का विश्लेषण सम्यक् भाव उत्पन्न करके किया जा सके ।

रसायन उत्पन्न करने वाली गिल्टियो (glands) में जो हारमोन्स (harmones) बनते हैं वे एक जंगे नहीं होते; भाव के अनुसार होते हैं । जैसे हमारे आन्तरिक भाव होते हैं, वैसे ही रसायन उत्पन्न होते हैं और ये रसायन हमारे पाचार, विचार और व्यवहार को प्रभावित करते हैं । वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार नाड़ी रचना (nervous system) में जो मुख्य मुख्य गिल्टियो हैं वे आदमी के आचार, विचार और व्यवहार को नियन्त्रण करते हैं ।

द्रष्टव्यकालिक सूत्र में कहा गया है—“संपिच्छए, प्रप्यगमय-एणं” आत्मा के द्वारा आत्मा की संप्रेक्षा करो; मन के द्वारा

सूक्ष्म मन को व स्थूल चेतना के द्वारा सूक्ष्म चेतना को देखो । आप मौन होकर, तनाव रहित होकर, स्थिर होकर, अनिमेप चक्षु मे किसी वस्तु को देखें, विचार समाप्त हो जाएंगे, विकल्प शून्य हो जायेंगे । आप स्थिर होकर अपने विचारों को देखें या शरीर के प्रकम्पनों को देखें तो आप पाएंगे कि विचार स्थगित और विकल्प शून्य हैं । भीतर की गहराइयों को देखते देखते सूक्ष्म शरीर को देखने लगेंगे । जो भीतरी सत्य को देख लेता है, उसमें बाहरी सत्य को देखने की क्षमता अपने आप आ जाती है ।

सब से पहले प्रेक्षक मौन होकर शरीर को स्थिर व तनाव रहित रख कर सहज श्वास को देखता है । इस तरह ध्यान का अभ्यास करते करते प्रेक्षक श्वास की गति को बदलता है । श्वासन का काल दीर्घ, मन्द और सूक्ष्म हो इसकी जानकारी साधक का प्रथम प्रयास होता है । इस तरह श्वास की संख्या घटती है, लम्बाई बढ़ती है । सामान्यतया व्यक्ति एक मिनट में १७-१८ श्वास लेता है वह घट कर एक दो प्रति मिनट तक आ सकती है । मन शान्त होता है । साथ-साथ व्यक्ति के आवेश, कपाय, उत्तेजनाएँ व वासनाएँ भी शांत होती जाती हैं । प्रेक्षक के शरीर और मन की दशा भी बदल जाती है; उसका स्वभाव बदल जाता है । क्रिया की प्रतिक्रिया करने की हरकत से प्रेक्षक अपने को बचाने का प्रयास करता है । वह अधिक से अधिक जागरूक रहता है । सत्य के प्रति क्रिया हो, प्रतिक्रिया न हो । जब प्रेक्षक कोई भी क्रिया करता है तो वह अपनी स्वतंत्र आवश्यकता के लिये ही करता है । जैसे जैसे व्यक्ति की साधना का अभ्यास बढ़ता जाता है वैसे वैसे व्यक्ति की आदतें बदलती हैं । उसकी प्रकृति बदलती है । यदि प्रेक्षा-ध्यान का अभ्यास निरन्तर चलता रहे तो स्वभाव में परिवर्तन अवश्य होगा और मानवीय

संबंधों के स्तर में भी अन्तर आएगा। शरीर के भीतर एक ज्योति प्रस्फुटित होगी ऐसा अनुभव होगा।

मानवीय जीवन सम्बन्धी सब से बड़ी समस्या है विषमता। अगर परिवार के सदस्यों में विषमता होती है तो परिवार का व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। अगर समाज के लोगों में विषमता हो तो समाज का व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। ध्यान के द्वारा साधक चैतन्य के केन्द्रों को देखता है, शरीर के कण-कण में चैतन्य का अनुभव करता है और वह इस तरह समता की स्थिति में प्रवेश पा जाता है। जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में विषमता के स्थान पर समता आ जाती है तो उसका आचरण बदल जाता है, आपसी व्यवहार के प्रकार बदल जाते हैं। समता व्यक्ति का श्रेष्ठ आचरण है। जिस व्यक्ति के आचरण में समता है और व्यवहार में मृदुता आ जाती है उसके सारे आपसी सम्बन्ध सुधर जाते हैं; विषमता मिट जाती है। भगवान् महावीर ने कहा है "जीवन को सरस बनाने के लिए समतामय बनना आवश्यक है"। प्रेक्षा - ध्यान स्वयं के चिन्तन को परिष्कृत कर अपने जीवन को समतामय बना सकता है। समता केवल शब्दों के परिवर्तन से ही नहीं आएगी; उसके लिए जीवन में परिवर्तन लाना होगा।

एक दिन एक राजा ने अपने मंत्री में कहा, "हमारे राज्य में गरीब व अमीर का भेद न रहे ऐसा प्रयत्न करना चाहिये। मंत्री चिन्तन करता रहा और आखिर उसे एक समाधान मिल गया। राज्य में घोषणा करवाई गई कि अभी तक अमीर थोछेंद पाते रहे हैं और गरीब छाछ पीते रहे हैं। हमें गरीबों की गरीबी व अमीरों की अमीरी को समाप्त करना है। यह

आज से सभी लोग छाछ को श्रीखंड और श्रीखंड को छाछ कहेंगे ।” यह समस्या का समाधान नहीं हुआ बल्कि समस्या दोहरी हो गई । समतावादी बनने के लिए व्यक्ति को समत्व की साधना करनी होगी । साधक के लिए प्रेक्षा-ध्यान की उप-संपदा के पाँच सूत्र बताये हैं :—

मित भोजन मित भाषिता मैत्री का आधार ।
प्रतिक्रिया से शून्य हो, क्रिया स्वयं निर्भाट ॥
सदा साधना में रहे, भाव क्रिया उदार ।
पाँचों ही ये सूत्र हैं, सत्ये पहटेदार ॥

मिताहार, मित भाषण, मैत्री, प्रतिक्रिया शून्य और उदार भाव क्रिया ये साधना करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं ।

साधना के मुख्य उद्देश्य दो हैं, पहला कषायों से मुक्त होकर शान्ति पाना और चेतना की निर्मलता प्राप्त करना । दूसरा है चमत्कार की सिद्धि । ये दो महान सिद्धियाँ हैं । चमत्कार प्रदर्शित करने वाले अनुग्रह व निग्रह करमें में समर्थ होते हैं । ऐसे व्यक्ति इतने संवेदनशील बन जाते हैं कि किसी पर थोड़े से नाराज होने पर वे शाप दे देते हैं और थोड़ा सा प्रसन्न होने पर वरदान भी दे देते हैं । जिस व्यक्ति को चमत्कार से प्रशंसा पानी है उसके लिए यह सिद्धि ठीक हो सकती है परन्तु साधना का लक्ष्य यहीं तक सीमित नहीं है उसे और आगे बढ़ना है । उसका है स्वयं को बदलना, कषायों को न्यून करना और आत्मा के शुद्ध स्वरूप को स्वयं के लिए उपलब्ध करना । इसलिए ऐसी साधना करने वाले व्यक्ति का लक्ष्य भी इसके अनुरूप ही होगा और उसका मार्ग भी वही होगा । उचित लक्ष्य को सामने रख कर जो व्यक्ति साधना करता है उसका फल भी साधना के अनुरूप ही

संबंधों के स्तर में भी अन्तर आएगा। शरीर के भीतर एक ज्योति प्रस्फुटित होगी ऐसा अनुभव होगा।

मानवीय जीवन सम्बन्धी सब से बड़ी समस्या है विपमता। अगर परिवार के सदस्यों में विपमता होती है तो परिवार का व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। अगर समाज के लोगों में विपमता हो तो समाज का व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। ध्यान के द्वारा साधक चैतन्य के केन्द्रों को देखता है, शरीर के कण-कण में चैतन्य का अनुभव करता है और वह इस तरह समता की स्थिति में प्रवेश पा जाता है। जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में विपमता के स्थान पर समता आ जाती है तो उसका आचरण बदल जाता है, आपसी व्यवहार के प्रकार बदल जाते हैं। समता व्यक्ति का श्रेष्ठ आचरण है। जिस व्यक्ति के आचरण में समता है और व्यवहार में मृदुता आ जाती है उसके सारे आपसी सम्बन्ध सुधर जाते हैं; विपमता मिट जाती है। भगवान् महावीर ने कहा है "जीवन को सरस बनाने के लिए समतामय बनना आवश्यक है"। प्रेक्षा - ध्यान स्व के चिन्तन को परिष्कृत कर अपने जीवन को समतामय बना सकता है। समता केवल शब्दों के परितर्जन से ही नहीं आएगी; उसके लिए जीवन में परिधर्तन लाना होगा।

एक दिन एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, "हमारे राज्य में गरीब व अमीर का भेद न रहे ऐसा प्रयत्न करना चाहिये। मंत्री चिन्तन करता रहा और आखिर उसे एक समाधान मिल गया। राज्य में घोषणा करवाई गई कि अभी तक अमीर श्रीगृह पाते रहे हैं और गरीब छद्म पीते रहे हैं। हमें गरीबों की गरीबी व अमीरों की अमीरी को समाप्त करना है। अतः

आज से सभी लोग छाछ को श्रीखंड और श्रीखंड को छाछ कहेंगे ।” यह समस्या का समाधान नहीं हुआ बल्कि समस्या दोहरी हो गई । समतावादी बनने के लिए व्यक्ति को समत्व की साधना करनी होगी । साधक के लिए प्रेक्षा-ध्यान की उप-संपदा के पाँच सूत्र बताये हैं :—

मित भोजन मित भाषिता मैत्री का आधार ।
प्रतिक्रिया से शून्य हो, क्रिया स्वयं निर्भार ॥
सदा साधना में रहे, भाव क्रिया उदार ।
पाँचों ही ये सूत्र हैं, सत्ये पहरेदार ॥

मिताहार, मित भाषण, मैत्री, प्रतिक्रिया शून्य और उदार भाव क्रिया ये साधना करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं ।

साधना के मुख्य उद्देश्य दो हैं, पहला कपायों से मुक्त होकर चान्ति पाना और चेतना की निर्मलता प्राप्त करना । दूसरा है चमत्कार की सिद्धि । ये दो महान सिद्धियाँ हैं । चमत्कार प्रदर्शित करने वाले अनुग्रह व निग्रह करमें में समर्थ होते हैं । ऐसे व्यक्ति इतने संवेदनशील बन जाते हैं कि किसी पर थोड़े से नाराज होने पर वे शाप दे देते हैं और थोड़ा सा प्रसन्न होने पर वरदान भी दे देते हैं । जिस व्यक्ति को चमत्कार से प्रशंसा पानी है उसके लिए यह सिद्धि ठीक हो सकती है परन्तु साधना का लक्ष्य यहीं तक सीमित नहीं है उसे और आगे बढ़ना है । उसका है स्वयं को बदलना, कपायों को न्यून करना और आत्मा के शुद्ध स्वरूप को स्वयं के लिए उपलब्ध करना । इसलिए ऐसी साधना करने वाले व्यक्ति का लक्ष्य भी इसके अनुरूप ही होगा और उसका मार्ग भी वही होगा । उचित लक्ष्य को नामने रख कर जो व्यक्ति साधना करता है उसका फल भी साधना के अनुरूप ही

मिलता है। ऐसी साधना के फलस्वरूप जो निष्पत्तियाँ मिलनी चाहिये वे इस प्रकार की होनी चाहिये :—

१. सक्रियता और निष्क्रियता का संतुलन य शारीरिक संतुलन ।
२. लक्ष्य के प्रति मन की जागरूकता; कर्म और चिन्तन का सामञ्जस्य ।
३. संकल्प शक्ति का विकास; दृढ़ निष्पत्त्य की क्षमता का विकास ।
४. सत्य की अनुभूति या साक्षात्कार; मन के मैलों की सफाई ।
५. दृष्टाभाव का विकास ।
६. घटना के प्रति सम या तटस्थ रहने की क्षमता या प्रतिक्रिया मुक्त चेतना का विकास ।
७. मानसिक संतुलन ।
८. आचार में समता और व्यवहार में मृदुता का विकास ।
९. वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के अन्तर्विरोधों का सामन्वय ।
१०. अति-मानसिक चेतना का जागरण ।
११. व्यसन-मुक्ति ।
१२. तनाव-जनित रोगों का नियन्त्रण ।
१३. शरीर और मन में स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास ।

मन विकल्प शून्य होने से एकाग्रता मधनी है। एकाग्रता का अर्थ है—चेतना का एक दिशा में प्रवाहित होना। उसी मान तन्तु और मांस पेशियाँ प्रशिक्षित होती हैं। प्रेक्षा ध्यान मानसिक प्रशिक्षण और मानसिक चेतना के जागरण को एक महत्त्व और

सरल प्रक्रिया है। वह विचारों के सिलसिले को रोकती है। प्रेक्षा-ध्यान का सही प्रशिक्षण तो ऐसे शिविरों में भाग लेने से ही प्राप्त होता है।

विपश्यना :—ध्यान साधना को एक और पद्धति है वह है “विपश्यना” जो बौद्ध पद्धति में प्रचलित है। प्रेक्षा ध्यान की तरह “विपश्यना” साधना का उद्देश्य भी दुख से पूर्ण व सदा के लिये मुक्ति पाना जो राग, द्वेष, मोह आदि विकारों का सर्वथा अन्त कर बीतराग बनने पर ही संभव है। अतः पूर्ण निर्विकार होना ही “विपश्यना” साधना का लक्ष्य है।

इस पद्धति में शिविर काल में भजन, कीर्तन, माला, मन्त्र, नाम, जप, धूप, दीप, रूप-स्मरण, प्राणायाम, पढ़ाई — लिखाई आदि से चित्त को एकाग्र करने के साधनों का या आलम्बनों का कोई स्थान नहीं है। इसका कारण यह है कि इन आलम्बनों से चित्त को एकाग्र होने में सहायता तो मिलती है परन्तु चित्त को एकाग्रता इन आलम्बनों पर निर्भर हो जाती है। और चित्त इन बाहरी आलम्बनों में ही रमण करने लगता है। फलतः चित्त को भविष्य में इन आलम्बनों को छोड़ सूक्ष्म बनाने अर्थात् अन्तर्द्रष्टा आत्म-दर्शन करने वाला बनने में बाधा उत्पन्न होती है।

स्वयं का अनुभव करना ही विपश्यना है; आत्मानुभूति की प्रक्रिया ही विपश्यना है। विपश्यना का अर्थ है—सम्यक् दर्शन। परन्तु यहाँ देखने से अभिप्रायः है चर्म - चक्षुषों से नहीं देखना है प्रत्यक्ष यथार्थ का अनुभव करना है। अर्थात् जो वस्तु या स्थिति जैसी है उसे वैसा ही देखना; राग, द्वेष, मोह की दृष्टि से नहीं देखना है। पदार्थों का वास्तविक स्वरूप अति सूक्ष्म है अतः...

देखने के लिए दृष्टि भी अति सूक्ष्म चाहिये । हमारी दृष्टि अभी बहुत स्थूल को ही देखने में समर्थ है । सूक्ष्म को देखने की शक्ति हममें नहीं है । अभी चेतन्य व परमाणु को देखने की बात तो दूर रही, हम अपने चित्त व शरीर के भीतरी भाग, सूक्ष्म शरीर व अचेतन मन की स्थिति को ही नहीं देख पाते, अनुभव भी नहीं कर पाते हैं । “विपश्यना” में स्थूल से सूक्ष्म तक पहुँचने की प्रक्रिया है । “विपश्यना” में देखने या अनुभव करने की क्रिया स्थूल शरीर में प्रारम्भ होती है और सूक्ष्म शरीर, चेतन मन, अचेतन मन, मन की ग्रन्थियों, कामनाओं, वासनाओं, कर्म के उदय, फल देने की प्रक्रिया, वस्तु के परमाण्वं स्वरूप व शुद्ध चेतन के देखने व अनुभव करने तक पहुँचती है । हमें चित्त की एकाग्रता, सतत जागरूकता, प्रगाढ़ समभाव नैरन्तर्य बना रहता है ।

ध्यान साधना में सर्व प्रथम “आनापान सति” का अभ्यास प्रारम्भ होता है । इसका मुख्य लाभ चित्त को एकाग्र व नियन्त्रित करना है । इससे चित्त की एकाग्रता, सक्षमता, सजगता का अभ्यास हो जाने के पश्चात् ‘विपश्यना’ का प्रारम्भ होता है । ‘विपश्यना’ द्रष्टा भाव का अभ्यास है । द्रष्टा भाव से चित्त शान्त हो जाता है । चित्त की शान्ति और स्थिरता के बढ़ने से शरीर के भीतर होने वाली संवेदनाओं का अनुभव होने लगता है । इस प्रकार मन का भीतरी भाग अचेतन मन जागृत हो जाता है और आन्तरिक घटनाओं का प्रत्यक्षोत्तरण होने लगता है । ये संवेदनाएँ - घटनाएँ कहीं मुलद सनती हैं वहाँ दुःखद । परन्तु साधक के लिए आवश्यक है कि वह उन संवेदनाओं को न अच्छा माने, न बुरा माने । वह उनमें न राग करे, न द्वेष करे । केवल संभाव से, तटस्थ भाव से निनिगता

से उनका अनुभव करे । इससे शरीर और मन के भीतरी तल पर स्थित सूक्ष्म ग्रन्थियाँ खुलती हैं तथा समभाव के कारण नवीन ग्रन्थियों का निर्माण भी रुक जाता है । ग्रन्थियों के खुलने से शरीर और मन में विद्यमान विकार दूर हो जाते हैं । इस प्रकार साधक शरीर और मन से स्वस्थ होता है । इस तरह 'विपश्यना' स्वयं के जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव व नैसर्गिक नियमों पर आधारित है ।

१२. व्युत्सर्ग (Renunciati n of the body and its ego - eccentricity :—वाह्य और आभ्यन्तर दो प्रकार के व्युत्सर्ग हैं । घर, खेत, सम्पत्ति, परिवार आदि की आसक्ति का त्याग बाह्य व्युत्सर्ग है और राग, द्वेष, कपाय आदि आन्तरिक दुर्गुणों का त्याग आभ्यन्तर व्युत्सर्ग है । व्युत्सर्ग का अर्थ विसर्जन है । यह साधना की अन्तिम निष्पत्ति है । जो कुछ भी बचा हुआ होता है वह यहाँ सब समाप्त हो जाता है । अहंकार और ममत्व जो मजिल के मध्य विघ्न हैं साधक उनसे पार हो जाता है, तब शेष जो है वही रहता है । सारे कपाय छूट जाते हैं । यह अयोग की साधना है । सब प्रकार के सम्बन्धों को अलग कर देना है । इस प्रक्रिया में शरीर का व्युत्सर्ग होता है और कर्मों का भी । व्युत्सर्ग में तत्काल शरीर को निष्क्रिय व क्षिपिल कर लिया जाता है । पतंजलि की साधना में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि यह साधना क्रम बताया गया है वंसा ही जैन साधना में भी है । आसन शरीर को अप्रमत्त, प्राणायाम चित्त को स्थिर, प्रत्याख्यान फँसी हुई वृत्तियों को एकाग्र और धारणा संकल्प को धारण करने की शक्ति देती

हैं। इतनी तैयारी हो जाने पर साधक चित्त को स्थिर, हृद्-एकाग्र और निर्मल बनाता है जिससे समाधि प्राप्त होती है।

उपर्युक्त तप के बारह सूत्र मोक्ष प्राप्त करने की प्रक्रियाएँ हैं और यही मुक्त होने का क्षण है। प्रथम छः प्रकार के तप दृश्य शरीर के माध्यम से अदृश्य शरीर (कामण्डलु शरीर) को प्रकंपित करते हैं इसलिए ये बाह्य तप कहलाते हैं। अन्तिम छः प्रकार के तप मन के माध्यम से कामण्डलु शरीर को प्रकंपित करते हैं इसलिए इन्हें आंतरिक तप कहा है। इसको अंतरंग योग भी कहा जाता है।

मोक्षेण योजनाद् योगः, समाधिर्योग इत्यते ।

सतपां विद्यते दुष्ठा, बाह्येनाभ्यस्तरेण च ॥

जो आत्मा को मोक्ष से जोड़े, वह योग कहलाता है। आत्मा और मोक्ष का सम्बन्ध समाधि से होता है इसलिए समाधि को योग कहा जाता है। योग तप है।

यह जानना आवश्यक है कि स्थूल शरीर के माध्यम से होने वाले कर्म-शरीर के प्रकम्पनों की अपेक्षा मन के माध्यम से होने वाले प्रकम्पन अधिक शक्तिशाली होते हैं। उनको चोट भीतर होती है और साथ ही गहरी भी होती है। परिणाम स्वरूप उनके द्वारा कर्म-शरीर के परमाणुओं का अधिक मात्रा में विकीर्ण होता है।

आत्मा सब में व्याप्त है, किन्तु उसके अस्तित्व का अनुभव सर्व को नहीं है। जिसमें अनुभव है, आत्मा का जन्म नहीं है। जो उसे प्रकट करने में उद्यत होता है यही साधक होता है। फिर वह चाहे धर्मज्ञ, मुनि, भिक्षु हो या एहस्प। आत्मा का सम्बन्ध

बाहर के जगत से नहीं अन्तर्जगत से है । उसके साक्षात्कार के लिए प्रबल अभीप्सा चाहिये । भगवान महावीर का यही घोष है कि आत्मवान बनो । अपने भीतर है उसे खोजो । जिसने आत्मा को साधा है उसने सब कुछ पा लिया है । भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनन्द से कहा, "आनन्द तू धन्य है जो साधना में लग गया" ।

संदर्भ :—१. युवाचार्य महाप्रज्ञ, "समस्या और समाधान" आदर्श साहित्य संघ गुरु द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति नं० ६३४; "मन के जीते जीत," "सम्योधि" ।

२. आचार्य श्री तुलसी, "जैन सिद्धान्त दीपिका" य "मनोनु-शासन" ।

३. कन्हैयालाल लोढ़ा, "विपश्यना" राजस्थान पत्रिका दिनांक ३१-२-८१

४. सम्यतमल भंडारी, "Srimaj Jayacharya" Page 41

भावना (Reflection)

अनित्यो नाम संसारव्याणाय कोऽपि नोमम ।
 भये भमति जीवोऽसौ, एकोऽहं देहतः परः ॥
 अपवित्रमिदं गात्रं, कर्मोत्कर्षणयोग्यता ।
 निरोधः कर्मणा ज्ञययो, विरुद्धेदस्तपसा भवेत् ॥
 घर्मोहि मुयितमार्गोऽस्ति, सुदृष्टालोकण्ड्वति ।
 दुर्लभा यतते योयिरेता द्वादश भावना ॥

१. "संसार अनित्य है" ऐसा चिन्तन करना "अनित्य" भावना है । All things are transitory in the world. This is called "Anitya" Bhavna.

२. "मेरे लिए कोई शरण नहीं है" ऐसा चिन्तन करना 'अशरण' भावना है । None can help the Jiva in his trouble. This is called "Asbaran" Bhavna.

३. "यह जीव संसार में भ्रमण करता है" ऐसा चिन्तन करना "भव या संसार भावना है । Endless is the cycle of transmigration. This is called "Bhav Bhavna"

४. "मैं एक हूँ" ऐसा चिन्तन करना "एकत्वं" भावना है । Alone does the jiva come into the world and alone does he leave. This is called "Ekatva Bhavna"

५. "मैं देह से भिन्न हूँ" ऐसा चिन्तन करना "अन्यत्वं" भावना है । "Soul is distinct from the body. This is called "Anyatva" Bhavna.

६. "शरीर अपवित्र है" ऐसा चिन्तन करना "अपवित्र"

भावना है । "This body is full of foul matter. This is called 'Ashuchi' Bhavna.

७. "आत्मा में कर्मों का आकृष्ट करने की योग्यता है" ऐसा चिन्तन करना 'आस्रव' भावना है । Asrava is the cause of the influx of Karmas " This is called ' Asrava' Bhavna.

८. "कर्मों का निरोध किया जा सकता है" ऐसा चिन्तन करना 'संवर' भावना है । "Sanvar" Bhavna checks the attachment of Karmas with the soul.

९. 'तप के द्वारा कर्मों का क्षय किया जा सकता है" ऐसा चिन्तन करना "निर्जरा" भावना है । The Karmas can be detached through Tapasya This is called "Nirjara" Bhavna.

१०. 'धर्म मुक्ति का मार्ग है" ऐसा चिन्तन करना 'धर्म' भावना है । "Religion is the way to salvation " This is called "Dharm" Bhavna

११. 'लोक पुरुषाकृतिवाला है" ऐसा चिन्तन करना "लोक" भावना है । The concept of universe is alike the structure of a man. This is called "Lok" Bhavna.

१२. "बोधि दुर्लभ है" ऐसा चिन्तन करना "बोधि दुर्लभ" भावना है । "Transcendence" is rare. This is called. "Bodhi Durlabh" Bhavna

सुहृदः सर्वं जीया मे, प्रमोदो गुणिषु स्फुरेत् ।

करुणा कथं सिन्नेषु, मध्यस्थं दोष काटिषु ॥

भावना (Reflection)

अनित्यो नाम संसारस्त्राणाय कोऽपि नोमम ।
 भये क्षमति जीवोऽसौ, एकोऽहं देहतः परः ॥
 अपवित्रमिदं गात्रं, कर्मोत्कर्षणयोग्यता ।
 निरोधः कर्मणा श्रययो, विच्छेदस्तपसा भयेत् ॥
 धर्मोहि मुक्तिमार्गोऽस्ति, सुकृतालोकपद्वति ।
 दुर्लभा यतते घोषिरेता द्वादश भावना ॥

१. "संसार अनित्य है" ऐसा चिन्तन करना "अनित्य" भावना है । All things are transitory in the world. This is called "Anitya" Bhavna.

२. "मेरे लिए कोई शरण नहीं है" ऐसा चिन्तन करना 'अशरण' भावना है । None can help the Jiva in his trouble. This is called "Asharan" Bhavna.

३. "यह जीव संसार में भ्रमण करता है" ऐसा चिन्तन करना "भव या संसार भावना है । Endless is the cycle of transmigration. This is called "Bhav Bhavna"

४. "मैं एक हूँ" ऐसा चिन्तन करना "एकत्व" भावना है । Alone does the jiva come into the world and alone does he leave. This is called "Ekatva Bhavna"

५. "मैं देह से भिन्न हूँ" ऐसा चिन्तन करना "अन्यत्व" भावना है । "Soul is distinct from the body. This is called "Anyatva" Bhavna.

६. "शरीर अपवित्र है" ऐसा चिन्तन करना "अपवित्र"

भावना है । "This body is full of foul matter. This is called "Ashuchi" Bhavna

७. "आत्मा में कर्मों का आकृष्ट करने की योग्यता है" ऐसा चिन्तन करना 'आस्रव' भावना है । Asrava is the cause of the influx of Karmas " This is called 'Asrava" Bhavna.

८. 'कर्मों का निरोध किया जा सकता है' ऐसा चिन्तन करना 'संवर' भावना है । "Sanvar" Bhavna checks the attachment of Karmas with the soul.

९. 'तप के द्वारा कर्मों का क्षय किया जा सकता है' ऐसा चिन्तन करना "निर्जरा" भावना है । The Karmas can be detached through Tapasya This is called "Nirjara" Bhavna.

१०. 'धर्म मुक्ति का मार्ग है' ऐसा चिन्तन करना 'धर्म' भावना है । "Religion is the way to salvation " This is called "Dharm" Bhavna

११. 'लोक पुरुषाकृतिवाला है' ऐसा चिन्तन करना "लोक" भावना है । The concept of universe is alike the structure of a man. This is called "Lok" Bhavna.

१२. "बोधि दुर्लभ है" ऐसा चिन्तन करना "बोधि दुर्लभ" भावना है । "Transcendence" is rare. This is called. "Bodhi Durlabh" Bhavna

सुहृदः सर्व जीवा मे, प्रमोदो गुणियु स्फुरेत् ।

करुणा कर्षं स्निग्धेषु, मध्यस्थं दोष कारियु ॥

१३. "सब जीव मेरे मित्र हैं" ऐसा चिन्तन करना "मैत्री" भावना है। Every soul on earth is my friend". This is called "Friendship" Bhavna.

१४. "गुणो व्यक्तियों से मेरा अनुराग है" ऐसा चिन्तन करना "प्रमोद" भावना है। I have inclination towards virtuous personalities. This is called "Pramod" Bhavna.

१५. 'कर्मों से बन्धने हुए जीव दुःख से मुक्त बने' ऐसा चिन्तन करना 'करुणा' भावना है। Every soul on earth bound with Karmas may set free from misery & pain is called "Karuna" Bhavna.

१६. कुचेष्टा करने वाले व्यक्ति के प्रति उद्देशा रगना यह "मिध्यस्य" भावना है। Ignorance towards men of wrong attempts is called "Madhyasitha Bhavna"

इन भावनाओं से संस्कार स्थिर बनते हैं, चित्त प्रगन्न होता है और समभाव की वृद्धि होती है। मोह युक्त भावनाओं से भावित मन मूढ़ बनता है और मोह-रहित भावनाओं से भावित होकर वह मुक्ति को प्राप्त होता है।

आत्मा (आत्मस्वरूप) की उद्वेगविधि के लिए भावना आत्मस्थ है, इसलिए मन को सदा भावनाओं से भावित करना चाहिये। भावना का एक भय है-वासना या नस्कार। मनुष्य का जीवन अनन्त जन्मों की वासना का परिणाम है। मूर्ति जैसी भावना रखना है वैसा ही बन जाता है। मनुष्य जो पुण्य कर रहा है वह सब भावना का पुनरावर्तन है। साधना का धर्म

है—एक नया संकल्प या सत्य की दिशा में अभिनव भावना का अभ्यास जिससे आत्म-विमुख भावना के भवन को तोड़ कर आत्माभिमुखी भावना द्वारा नये भवन का निर्माण हो। भावना का दूसरा अर्थ है जिस ध्येय से व्यक्ति अपने को संस्कारी बना रहा है उसके द्वारा स्वयं का प्रत्यक्ष अनुभव करना। साधक भावना के साथ-साथ सच्चाई के दर्शन से पराङ्मुख न हो। वह ध्यान के अभ्यास के साथ साथ भावना का अनुशीलन करता रहे। उससे एक शक्ति मिलती है, धीरे धीरे मन तदनुरूप परिणत होता है। मिथ्या धारणाओं से मुक्त होकर सत्य की दिशा में अनुगमन होता है और एक दिन स्वयं को तथानुरूप प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। भावना और ध्यान के सहयोग से मंजिल सुसाध्य हो जाती है। सभी धर्मों ने भावना का अवलम्बन किया है।

युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ ने भावना के अभ्यास की एक सहज सरल विधि बताई है :—“भावना का अभ्यास निम्न निर्दिष्ट प्रक्रिया से करना इष्ट सिद्धि में अधिक सहायक हो सकता है। साधक पद्मासन आदि किसी सुविधाजनक आसन में बैठ जाए। पहले श्वास को शिथिल करे। फिर मन को शिथिल करे। पाँच मिनट तक उन्हें शिथिल करने के लिए नूतना देता जाए। वे जब शिथिल हो जाए तब उपशम आदि पर मन को एकाग्र करे। इस प्रकार निरन्तर आधा घंटा तक अभ्यास करने से पुराने संस्कार विलीन हो जाते हैं और नए संस्कारों का निर्माण होता है।”

भावनाएँ विविध हो सकती हैं। जिससे चित्त विशुद्ध होती है तथा अविद्या का उन्मूलन और विद्या की उपलब्धि होती

है वे सब संकल्प और विचार भावनाओं के अन्तर्गत हैं। इन भावनाओं का कुछ वर्गीकरण किया गया है। उन्हें चारह और चार-इस प्रकार दो भागों में विभक्त किया गया है :—

१. अनित्य भावना :—जो कुछ भी है, वह सब शाश्वत नहीं है। प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। साधक की दृष्टि अगर स्थूल जाय तो उसे सत्य का दर्शन संसार का प्रत्येक पदार्थ दे सकता है, वही उसका गुरु हो सकता है। अनित्य भावना में धारण-धारण बदलते हुए इस जगत को और स्वयं के निकट जो है उसका दर्शन करे। केवल संकल्प न दोहराये कि सब कुछ अनित्य है किन्तु उसका अनुभव करे और उसके साथ अन्तःस्थित अपरिवर्तनीय आत्मा की क्लृप्त भी पाये।

२. अशरण भावना :—यह भावना हमारे उन संस्कारों पर प्रहार करती है जो बाहर का महारा ताकते हैं। अगर मनुष्य को समझ में यह सत्य आ जाए कि अन्तः मेरा कोई शरण नहीं है, तब महज ही बाह्य वस्तु - जगत् की पकड़ ढीली हो जाये। अन्यथा आदमी धन, परिवार, स्त्री, पुत्र, मित्र, मकान आदि सबको पकड़ता है। यह समझना है कि अन्त में कोई न कोई मुझे आनन्द देगा। यह अम ही संग्रह का हेतु बनता है। धर्म कहना है—“कोई भाग्य नहीं है। क्यों कर्म ममत्व, मोह और पाप का संग्रह करते हो? जीवन में भागने की जरूरत नहीं। गिरा पकड़ छोड़ दो।” गुरु नानक ने कहा है, जो उम्र नहीं मूलता, वही वस्तुतः महान है। यही सच्ची सम्पत्ति है जो हमारे साथ जा सकती है।

३. नव भावना :—प्राज्ञ के वैज्ञानिक भी इसे स्वीकार

करते हैं कि विश्व में पदार्थ सर्वथा नष्ट नहीं होते, केवल परिवर्तन होता रहता है। धार्मिक सदा से ही यह कहते आये हैं कि जीव और अजीव, चेतन और जड़ ये दो स्वतंत्र द्रव्य हैं। सम्पूर्ण विश्व इन दोनों की सृष्टि है। ये दोनों अनादि हैं। भव भावना में साधक यह देखता है, अनुभव करता है कि मैं इस संसार में कब से भ्रमण कर रहा हूँ। क्या मैं इस प्रकार भ्रमण करता रहूँगा? राग और द्वेष भव-भ्रमण के मुख्य हेतु है। जब तक ये विद्यमान रहते हैं तब तक आत्मा का पूर्ण स्वातन्त्र्य प्रकट नहीं होता। विविध योनियों में विविध रूपों में भ्रमण का चिन्तन करना भव-भावना है।

४. एकत्व भावना :—ज्ञान-दर्शन स्वरूप आत्मा है, यही मैं हूँ। इसके सिवाय जेप संयोगिक पदार्थ मेरे से भिन्न हैं। वे "मैं" नहीं है। दूसरों के साथ अपने को इतना संयुक्त न करे कि जिससे स्वयं के होने का पता ही न चले। साधक सर्वत्र स्वयं के अकेलेपन का अनुभव करे। वह सिर्फ कल्पना के स्तर पर ही नहीं, वस्तुतः जो है-अस्तित्व के स्तर पर भी अकेला है। जिस दिन स्वयं की अनुभूति हो जायेगी, शान्ति उस दिन अपने आप द्वार खटखटाने लगती है।

५. अन्यत्व भावना :—एकत्व और अन्यत्व-दोनों परस्पर संबन्धित हैं। दूसरों से स्वयं को पृथक् देखना एकत्व है और अपने से दूसरों को भिन्न देखना अन्यत्व है। "पर" "पर" है और "स्व" "स्व" है। "पर" को अपना न माने। संयोग है तो वियोग भी है। संयोग और वियोग में अपने को न जोड़ कर जोना ही अ-यत्व भावना है।

६. **अशौच भावना** :—साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह शरीर का सम्यक् दर्शन करे। आसक्ति मूल शरीर है। शरीर के साथ सभी व्यक्ति बंधे हैं। शरीर का ममत्व टूटने पर ही साधना में प्रगति होती है। अशौच भावना उस बंधन को शिथिल करती है। यद्यपि शरीर अपवित्र है, अशुचि है, किन्तु परमात्मा का मन्दिर भी है। अशुचि का दर्शन कर ममत्व से मुक्त हो और साथ में परम-शुद्ध आत्मा का दर्शन भी करे। केवल शरीर के प्रति धृष्टा का भाव प्रगाढ़ करने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। यही अशौच भावना का आशय है।

७-८. **आस्तव संवर भावना** :—आस्तव क्रिया है, प्रवृत्ति है और संवर अप्रवृत्ति तथा अक्रिया है। आस्तव कर्म - ग्राहक अवस्था है और संवर कर्म-निरोधक।*

९. **तप भावना** :—तप या निजंरा एक ही है। तपस्या से कर्म-भल दूर हटता है और आत्मा उज्ज्वल होती है। धः प्रकार का बाह्य तप है और धः प्रकार का आन्तरिक तप है।**

१०. **धर्म भावना** :—धर्म का अर्थ है स्वभाव और ये साधन जिनसे व्यक्ति स्वयं में प्रतिष्ठित होता है। धर्म की प्राप्ति द्वीप, प्रतिष्ठा और गति वहा है। धर्म का सम्बन्ध बाह्य पदार्थ जगत से नहीं, वह आत्मा का गुण है और उससे वही मितना चाहिये, जो कि उसके द्वारा प्राप्य है। धर्म ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य है। धर्म निज का उदात्त, शुद्ध, आनन्दमय स्वरूप है। अपने

* विस्तृत पृष्ठा पृष्ठ १११ प २१८ पर

** विस्तृत पृष्ठा पृष्ठ २२६ पर

स्वरूप का परिचय करना धर्म भावना है ।*

११. लोक भावना:—सम्पूर्ण विश्व, जो पुरुषाकृति है; का चिन्तन करना लोक भावना है । मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, सूर्य, चन्द्र, नारक, देव और मुक्तात्मा (मिद्धि स्थान) ये सब लोक की सीमा के अन्तर्गत है । साधक लोक की विविधता का दशन कर और उसके हेतुओं का विचार कर अपने अन्तः स्थित चेतना (आत्मा) का ध्यान करे । लोक भावना का अभिप्राय है—इस विविध और विचित्र लोक का सम्यक् अवलोकन कर स्वयं को तटस्थ बनाए रखना ।

१२. बोधि-दुर्लभ भावना :—मनुष्य जन्म दुर्लभ है और बोधि उससे अधिक दुर्लभ है । स्वयं का होना बोधि है । जीवन में सब कुछ पाकर भी जिसने बोधि नहीं पाई, उसने कुछ नहीं पाया और बोधि पाकर जिसने कुछ नहीं पाया उसने सब कुछ पा लिया । मरने के बाद सब कुछ छूट जाता है, खो जाता है, वह हमारी अपनी सम्पत्ति नहीं है । सम्बोधि अपनी संपत्ति है, उसे खोजना है, जन्म के पूर्व और मरने के बाद भी जिसका अस्तित्व अखण्ड रहता है, उसकी खोज में निकलना बोधि भावना का अभिप्राय है ।

बारह भावनाओं के अतिरिक्त चार भावनाओं का और उल्लेख मिलता है । वे हैं—मैत्री, प्रमोद, करुणा और उपेक्षा । पतंजली ने कहा है—“मैत्री करुणा मुदितो पेक्षाणां मुख दुःख पुण्यापुण्य विषयणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्” । अर्थात् मुख, दुःख, पुण्य और पाप इन भावों के प्रति क्रमशः मित्रता, करुणा,

आनन्द, प्रसन्नता और उपेक्षा का भाव धारण करने से चित्त प्रसन्न होता है ।

मैत्री भावना :—जन्म मृत्यु को सम्बन्धी परम्परा में कौन अपरिचित है किन्तु इसे साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता । बहुत कम व्यक्तियों को अतीत का ज्ञान होता है । लेकिन इतना स्पष्ट है कि मैं पहले भी था, अब भी हूँ और आगे भी रहूँगा । अतीत में था तो कहाँ था, कौन मेरे सम्बन्धी थे आदि कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं । इस दृष्टि से साधक का मन सब के प्रति मित्र भाव धारणा कर लेता है । 'मिति मे सव्यभूएसु, वेरं मज्झमं केण्हिय' मेरा सब के साथ मैत्री-भाव है । कोई मेरा शत्रु नहीं है । अन्त इचेतना से जैसे जैसे यह भाव पुष्ट होता जाता है वैसे वैसे साधक के मन में शत्रुता का भाव नष्ट होता चला जाता है । मित्र मन सर्वत्र प्रसन्न रहता है और अमित्र-मन अप्रसन्न । शत्रु मन अर्थात्, हिंसक, घृणामुक्त और विनष्ट रहता है । उगमे प्रतिशोध की आग निरन्तर प्रज्वलित रहती है । मित्र-मन में ये सब दोष नष्ट हो जाते हैं । उसे भय नहीं रहता । 'मायगुणे पयामु' प्राणियों को अपने समान देखो—यह उसका कर्तव्य है ।

प्रमोद भावना :—प्रमोद का अर्थ है—प्रसन्नता । जो स्वयं में प्रसन्न नहीं होता, प्रमोद भावना को समझना उसके लिये कठिन होता है । जो अपना मित्र बनता है, वही प्रमोद-प्रसन्न रह सकता है । जिसकी अपने में प्रसन्नता है उसकी सर्वत्र प्रसन्नता है । वह अप्रसन्नता को देखता नहीं । अपने में जो रात्री नहीं है, वही दूसरों के दोष देता है, दूसरों को प्रसन्नता-विशिष्टता में रूपा करता है । दूसरों के गुणों को देखकर व्यक्ति स्वयं

का प्रमोद भावना के द्वारा कितना ही भावित करे, किन्तु ईर्ष्या की ग्रंथि खुलनी कठिन है, भले ही कुछ देर के लिये मन को तृप्त करले । जिसे ईर्ष्या से मुक्त होना है उसे सतत प्रमन्नता का जीवन जीना चाहिये । यह कोई असम्भव नहीं है । जो कुछ प्राप्त है, उसमें सदा प्रसन्न रहे । स्वयं में प्रसन्न रहना सीखें । फिर दूसरों से अप्रसन्नता भी नहीं आयेगी और दूसरों के गुणों के उत्कर्ष से अप्रसन्नता भी नहीं होगी ।

करुणा भावना :—करुणा मैत्री का प्रयोग है । सारा जगत जिसका मित्र है उसकी करुणा भी जागृत हो जाती है । वह भीतर का एक बहाव है जो प्रतिपल सरिता की धारा की तरह प्रवाहित रहता है । हजरत उमर ने एक व्यक्ति को किसी प्रान्त का गवर्नर नियुक्त किया । नियुक्ति पत्र लिखा और आवश्यक सूचना दी । इतने में एक छोटा बच्चा आ गया । हजरत उसे प्रेम करने लगे । उस व्यक्ति ने कहा, “मेरे दस बच्चे हैं । किन्तु मैंने इतना प्रेम और इस प्रकार आलाप-संलाप कभी नहीं किया ।” हजरत ने वह नियुक्ति पत्र वापस लेकर फाड़ते हुए कहा—“जब तुम अपने बच्चों से भी प्रेम नहीं कर सकते, तब प्रजा से प्रेम की आशा मैं कैसे करूँ?” प्रेम करुणा, सहानुभूति ये अन्तस्तल के सूचना-संस्थान हैं । दुखी, पीड़ित, अस्त व्यक्त को देख कर जो करुणा का भाव जागृत होता है, वह यह सूचना देता है कि आपका चित्त कोमल मृदु और प्रेम से जून्य नहीं है । उसी करुणा को आत्मा से जोड़ना है, दुख के कारणों को मिटाना है । जिससे अनन्त करुणा का जन्म हो सके ।

उपेक्षा भावना :—अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही स्थितियों में सर्वत्र सम रहना “उपेक्षा” है । साधक को न पदार्थों

में जुड़ना है और न बिछुड़ना है । पदार्थ है उसमें राग-द्वेष नहीं है । राग द्वेष है अपने भीतर । जब आदमी किसी से जुड़ता है तो राग और बिछुड़ता है तो द्वेष आता है । गौतम महावीर में बंधे रहे । बन्धन का मार्ग सरल है । मनुष्य बन्धक-प्रिय है । वह एक बन्धन छोड़ना है तो दूसरा कहीं न कहीं जोड़ लेता है । उपेक्षा करना कठिन है । उपेक्षा भावना का साधक कहीं किसी भी जड़ चैनन के साथ बंधना नहीं । वह जाने वाले मग्न बंधनों को उपेक्षा कर तटस्थ भाव में अपने ध्येय में गति करता रहता है । साधक जब उपेक्षा भावना में निष्णात हो जाता है तब हर्ष और विषाद, सुख और दुःख, सम्मान और अपमान आदि द्वन्द्व सहजतया क्षीण होते चले जाते हैं ।

वैराग्य भावना

श्री अर्हन्त के दर्शन जो हम एक बार पा जाते ।
निकल संसार-सागर से वहाँ हम मोक्ष-मुख पाते ॥

समन्ता अपनी घर आती, मुरादे दिल को पा जाते ।
गुरु निग्रन्थ के चरणों में मिर को गर भुका पाते ॥

The purport of life would be fulfilled, the heart's desire realised: should we but have the luck to bend the head at the feet of the Nirgranth Guru !

फना का दीर-दीरा है कयाम उगका है आत्म में ।
जयानी हुस्नी दीलत जिन्दगी सब है मिट जाते ॥

Death's is the Empire, stability is a dream ! Youth, beauty, riches and life all are perishing away !

उठाई मरने-जीने की अनन्त बार तकलीफें ।
यों नित-नित रोज़ मरने से 'काश' एक बार मर जाते ॥

An infinity of times have the pains been endured of
(repeated) birth and death ! Would that we had once
died for good, to be rid of this constant daily dying !

शरण कैसी, मदद किसकी, नहीं फिरियादरस कोई ।
वोह देखो, जय की दाढ़ों में हैं सब-के-सब पिस जाते ॥

Who is the refuge ? Whose help to seek ?; there
is none to listen to the wail (of the soul) ! Look ! all
are being ground in the Jaws of Death !

न साथी है, न संगी है कोई जीवों का आलम में ।
अकेले पैदा होते हैं अकेले ही हैं मर जाते ॥

There is no companion of souls in the world, not a
way faring associate ! Alone are they born, alone also
do they die !

नहीं जब जिस्म ही अपना तो कैसा गैर से रिश्ता ।
हां, ना फ़हेमीं से पुत्र वा मित्र अपने है कहे जाते ॥

When even the body is not one's own, how then,
can another be a relation of the self ? Through delusion,
verily, are termed one's own the friend and the son ?

ढका है चाम से ढांचा, भरा है मूत्र व मल से यह—
येह ही है लोग जिसकी खूबियों पे नित्य हैं इतराते ॥

With (leathern) parchment is the skeleton covered:

it is filled with urine and filth ! Is this the thing whose excellencies have turned men's heads ?

चतुर-गति-रूप आलम है नहीं नुस्त्र से यहां कोई ।
मनुष्य तियेंञ्च नारक देव हैं सब दुख से चित्लाते ॥

Characterized by the gati quartette is this world of life; happy there is none ! Devas and men, lower kingdoms and hells-all are crying with pain !

अवसू की चतुर्गो चातिल बुतों की भूडे देवों की ।
जो सवर निरजरा करते तो दिन का मुद्दसा पाते ॥

In vain, have we worshipped false gods and guides that only lead one astray ! Had we but stopped and destroyed the Karmas; the wish of the heart we should have had !

मनुष्य की जून दुर्लभ है जो विरपा है, इने छोते ।
वोह आसानी से मौका फिर नही है दूसरा पाते ॥

Difficult of attainment is the human form; those who now dissipate it away, Will never easily again obtain another such (golden) chance ?

अहिंसा-धर्म है अच्छा, अहिंसा मूल है सब का ।
अहिंसा पालने से कर्म-बन्धन सब है जड़ जाते ॥

True is the Dharma that teaches non-injuring; of saintship non-injuring is the root ! By the observance of the vow on non-injuring are destroyed the entirety of the chains of Karma !

जो देखा गौर से तो आत्मा ही देव है सच्चा ।
 सेखो संयम इसी के जोहरे असली नज़र आते ॥

On proper reflection, the soul itself is found to be the truest God ! Joy and self-control would appear properly to appertain to the soul.

खुदा है, देव है, त्रिलोकी का सरताज है, जन है ।
 तमामी पूज्य गुण हैं जात में इसकी नज़र आते ॥

Khuda is He, He is Deva, too; the crown of Glory of the world, and Jina (Conqueror) ! The infinity of the worshipful attributes all may be seen in Him ;

हयाते ला ममातो वा नूरे खालिस, मौत का फातेह ।
 जो ऐसा अपने को जानें अवश्य वे सिद्ध-पद पाते ॥

Life that is Deathless, Effulgence Pure, the Conqueror, of Death; Those who know themselves as such, obtain the status of the Perfect Ones !

सुखा दर्शन व जानो वीर्य में निश्चय से है पूरन ।
 इसी के गुण हैं हूरो जिन मलायक रात-दिन गाते ॥

In respect of Happiness, Perception, Knowledge and Power He is truly full ! Houris, jinns, and angels chant His attributes (ceaselessly) night and day.

कर्म-बन्धन से घूटे आत्मा परमात्मा होवे ।
 वजुज़ इसके नहीं कुछ फ़र्क हम दोनों में हैं पाते ॥

Freéd from the bondage of Karma, the Soul becomes a God ! There is no other difference that we can see between the two !

संदर्भ :—युष्माकाय मटापत्र, "संश्लेषि" पृष्ठ २६०-२६१

Champat Rai Jain, "Fundamental of Jainism" Page 117

आत्म - धर्म (Self restraint)

भगवान ने दस प्रकार के धर्म बतलाये हैं :—

१. ग्राम धर्म — गांव की व्यवस्था ।
२. नगर धर्म — नगर की व्यवस्था ।
३. राष्ट्र धर्म — राष्ट्र की व्यवस्था ।
४. पाण्डित्य धर्म — धर्म तीर्थियों का धर्म ।
५. कुल धर्म — कुल का आचार ।
६. गण धर्म — गण (कुल समूह) की मर्यादा ।
७. संध धर्म — संध (समुदाय) की मर्यादा ।
८. श्रुत धर्म] — धर्म उपायान (मध्यक् ज्ञान और
९. चारित्र्य धर्म] — सम्यक् चारित्र्य) होने के कारण ये दोनों आत्म-धर्म हैं ।
१०. आस्तिकता धर्म — ईश्वर सरा की धारणा ।

धर्मों रक्षयिषः पौरुषो, मया मेव । विज्ञानदा ।

ज्ञान श्रुतस्य चारित्र्यं, मोक्ष-धर्मोदयस्मिन् ।

प्रस्तुत श्लोक में आठवां और नवमां भेद आत्म-धर्म है, शेष व्यवहार धर्म है। व्यवहार धर्म में हिंसा, अहिंसा का विचार मुख्य नहीं होता। मुख्य होता है सामाजिक आचार नीति। समाज धर्म समाज सापेक्ष होता है। वह ध्रुव नहीं होता, परिवर्तनशील होता है। लौकिक धर्म की विचारणा में मोक्ष का विमर्श गौण होता है, सामाजिक अभ्युदय का विचार मुख्य होता है।

“धरम नयणे कटि भारग जोयतां भूल्यां सकल संसार ।

जेणे नयणे कटि भारग जोडये नयन ते दिव्य विघार ॥”

आनन्दधनजी ने कहा, “चमं चक्षुओं से देखते हुए व्यक्ति मार्ग को नहीं देख सकता। मार्ग को देखने के लिए दिव्य नेत्र, अन्तः चक्षु चाहिए। धर्म की अनुभूति भी अन्तर्चक्षु से होती है, बाहर की आंखें धर्म को देख नहीं सकती। दस विध धर्म में यह अनेकता स्पष्ट परिलक्षित होती है। स्वभाव, व्यवस्था, रीति-रिवाज या परम्परा आदि धर्म के अनेक अर्थ हैं। साधक को इन सबका विवेक कर स्वधर्म (आत्म-स्वभाव) में प्रवृत्त होना चाहिये। आत्म-धर्म सम्यग् ज्ञान और मन्यग् चारित्र्य रूप है। जो प्रक्रिया या नियम आत्म-बोध को उजागर करे, अज्ञान का विध्वंस करे, वही आत्म-धर्म है। जो धर्म आत्मा को अनावृत न करे वह वस्तुतः आत्म-धर्म नहीं होता। धर्म स्वयं को जानने की प्रक्रिया है। कन्पयूशियस ने कहा—अज्ञानी दूसरों को जानने की कोशिश करता है और ज्ञानी स्वयं की खोज में लगा रहता है। आत्म-स्वभाव के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है।

धर्म की सुरक्षा प्रमुख है। इसके प्रति सजग होना जरूरी है। सम्यग् दशन, ज्ञान, चारित्र्य जितने पुष्ट और सशक्त होंगे

Freëd from the bondage of Karma, the Soul becomes a God ! There is no other difference that we can see between the two !

संदर्भ :—युधाचार्य महाप्रज्ञ, “सम्बोधि” पृष्ठ २६०-२६१

Champat Rai Jain, “Fundamental of Jainism” Page 118

आत्म - धर्म (Self restraint)

भगवान ने दस प्रकार के धर्म बतलाये हैं :—

१. ग्राम धर्म	—	गांव की व्यवस्था ।
२. नगर धर्म	—	नगर की व्यवस्था ।
३. राष्ट्र धर्म	—	राष्ट्र की व्यवस्था ।
४. पाखण्ड धर्म	—	अन्य तीर्थिकों का धर्म ।
५. कुल धर्म	—	कुल का आचार ।
६. गण धर्म	—	गण (कुल समूह) की मर्यादा ।
७. संघ धर्म	—	संघ (समुदाय) की मर्यादा ।
८. श्रुत धर्म	}	आत्म उत्थान (सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य) होने के कारण ये दोनों आत्म-धर्म हैं ।
९. चारित्र्य धर्म		
१०. आस्तिकता धर्म	—	ईश्वर सत्ता की धारणा ।

धर्मो दत्तविधिः प्रीयते, मया मेघ । विजानता ।

तत्र श्रुतज्य चारित्र्य, मोक्ष-धर्मोत्पत्तिः ॥

प्रस्तुत श्लोक में आठवां और नवमां भेद आत्म-धर्म है, जेप व्यवहार धर्म है । व्यवहार धर्म में हिंसा, अहिंसा का विचार मुख्य नहीं होता । मुख्य होता है सामाजिक आचार नीति । समाज धर्म समाज सापेक्ष होता है । वह ध्रुव नहीं होता, परिवर्तनशील होता है । लौकिक धर्म की विचारणा में मोक्ष का विमर्श गौण होता है, सामाजिक अभ्युदय का विचार मुख्य होता है ।

“धरम नयणे करि मारग जोयतां भूत्यो सकल संसार ।

जेणे नयणे करि मारग जोडये नयन ते दिव्य विषार ॥”

आनन्दघनजी ने कहा, “धर्म चक्षुओं से देखते हुए व्यक्ति मार्ग को नहीं देख सकता । मार्ग को देखने के लिए दिव्य नेत्र, अन्तः चक्षु चाहिए । धर्म की अनुभूति भी अन्तर्चक्षु से होती है, बाहर की आंखें धर्म को देख नहीं सकती । दस विध धर्म में यह अनेकता स्पष्ट परिलक्षित होती है । स्वभाव, व्यवस्था, रीति-रिवाज या परम्परा आदि धर्म के अनेक अर्थ हैं । साधक को इन सबका विवेक कर स्वधर्म (आत्म-स्वभाव) में प्रवृत्त होना चाहिये । आत्म-धर्म सम्यग् ज्ञान और सम्यग् चारित्र्य रूप है । जो प्रक्रिया या नियम आत्म-बोध को उजागर करे, अज्ञान का विध्वंस करे, वही आत्म-धर्म है । जो धर्म आत्मा को अनावृत न करे वह वस्तुतः आत्म-धर्म नहीं होता । धर्म स्वयं को जानने की प्रक्रिया है । कन्ययूशियस ने कहा—अज्ञानी दूसरों को जानने की कोशिश करता है और ज्ञानी स्वयं की खोज में लगा रहता है । आत्म-स्वभाव के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है ।

धर्म की मुरक्षा प्रमुख है । इसके प्रति सजग होना जरूरी है । सम्यग् दशन, ज्ञान, चारित्र्य जितने पृष्ट और सशक्त होंगे

धर्म उतना ही तेजस्वी होगा । धर्म या यम की सुरक्षा के लिए नियम होते हैं ।

नियमा यम रक्षार्थं तेषां रक्षा पर्यर्धते ।

यमाभायो न चिन्त्यः स्यात् तथा धर्मं पश्यते ॥

नियम यम या धर्म की सुरक्षा के लिए होते हैं । जब नियमों की सुरक्षा ही मुख्य बन जाती है और यम का अभाव चिन्ता का विषय नहीं रहता, तब धर्म क्षीण होता है । इसलिए यमों का आचरण सदा करना चाहिये और नियमों का देश, काल और स्थिति के औचित्य के अनुसार पालन करना चाहिये । जब यम गौण और नियम प्रधान बन जाते हैं, तब धर्म के प्रति ग्लानि उत्पन्न होती है ।

यम योग का पहला अंग है । यम वृत्तियों के संयमन के अर्थ में है । असत् प्रवृत्ति के अनेक प्रकार हैं परन्तु मुख्यतया हिंसा, असत्य, चौर्य, अग्रह्याचर्य तथा परिग्रह ये पाँच प्रकार माने गये हैं । ससार के प्रायः सभी विकार इनमें समाविष्ट किये जा सकते हैं । इनसे बचना, अपना संयमन करना, नियमन करना यम है । इन पाँच विकारों के आधार पर अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अग्रह्याचर्य तथा अपरिग्रह ये पाँच यम माने गये हैं । ये ही जैन परम्परा में व्रतों के नाम हैं । ये पाँच व्रत दो कोटियों में आते हैं—निरपवाद कोटि और सापवाद कोटि । निरपवाद कोटि महाव्रत की संज्ञा ले लेती है और सापवाद कोटि अणुव्रत की संज्ञा में आती है । महाव्रत में कोई अपवाद नहीं होता और अणुव्रत अपनी सामर्थ्य के अनुसार कतिपय अपवादों के साथ कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है । स्थानांग सूत्र में लिखा है, “चत्वारो धम्मदारा खंती मुत्ती अज्जेवेय दध्वे” धर्म के चार द्वार हैं धर्मा, सरलता,

मंतोप और विनय । जिस व्यक्ति में ये गुण मिलते हैं वह धार्मिक कहा जा सकता है । धार्मिक होने का अर्थ है सत्य की दिशा में चलना । धार्मिक व्यक्ति के समस्त व्यवहारों में सत्य का प्रति-बिम्ब झलकने लगता है । अब वह पहले की तरह चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेन देन नहीं कर सकता, बातचीत नहीं सकता । उसे कोई भी कार्य करते हुए यह सोचना होगा कि इससे धर्म की हानि होगी या वृद्धि । धीरे धीरे जीवन की असत् प्रवृत्तियाँ, विदा होने लगती हैं और एक दिन उसका जीवन दीप्तिमान हो उठता है । किन्तु पहले ही क्षण में धर्म के इस परिणाम की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिये । इसके लिए बड़े उत्साह, धैर्य, त्याग और संघर्षों की आवश्यकता होती है । धर्म का जीवन प्रारम्भ करते ही घर, परिवार, समाज आदि से संघर्ष का सूत्रपात भी हो जाता है । लोग नहीं चाहते कि आप सब से उदासीन हो जाएँ । लोकभय से ही अनेक व्यक्ति उस मार्ग पर चलना छोड़ देते हैं । धर्म की तेजस्विता में कोई संदेह नहीं है, संदेह है व्यक्ति की क्षमता पर ।

सुखा सवतो मनुष्यो हि कर्तव्याद्धिमुखो भवेत् ।

धर्मं न रुचिमाधत्ते, विलासावद्भुजमानसः ॥

भगवान् ने कहा—जो मनुष्य सुख में आसक्ति रखता है और भोग विलास में रचा-पचा रहता है, वह कर्तव्य से विमुख बनता है उसकी धर्म में रुचि नहीं होती । अपवित्र व्यक्ति में धर्म नहीं ठहरता और जहाँ धर्म नहीं रहता वहाँ मोह की प्रबलता होती है ।

कर्तव्यस्याप्यकर्तव्यं भोगासवतो न श्रोयति ।

कार्याकार्यमजामानो, लोकाश्रयान्ते विषीदति ॥

भोग में आसक्त रहने वाला व्यक्ति कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में सोच नहीं पाता । कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं जानने वाला व्यक्ति अन्त में विपाद को प्राप्त होता है । इन अविवेक से वह एक के बाद दूसरी मूढ़ता करता जाता है और अन्त में विपाद अस्त हो समाप्त हो जाता है ।

जीवन विकास के चार सूत्र बतलाये गए हैं :—ऋजुता, मृदुता, सहिष्णुता और मुक्ति ।

१. ऋजुता :—सरलता का विकास । भगवान् महावीर ने कहा “धम्मो सुद्धस्स चिट्ठई” । धर्म शुद्ध आत्मा में ठहरता है । शुद्ध कौन ? भगवान् ने कहा, “जो ऋजु है, वह शुद्ध है ।” ईसा मसीह ने कहा, “धार्मिक व्यक्ति वच्चे जैसा होता है ।” ऋजु होना और वच्चे जैसा होना एक ही बात है । वच्चा कभी कुटिल नहीं होता । कुटिल कभी धार्मिक नहीं होता । आगे प्रदन उभरता है । ऋजु कौन होता है ? ऋजु वह होता है जिसे अनेकान्त की दृष्टि उपलब्ध है । एकान्त दृष्टि वाला कभी ऋजु नहीं होता । वह आग्रही होता है । वह दूसरों की दुर्बलताओं को देखता है । परिस्थिति को मूल्य देता है और अपने आसपास में होने वाली सारी कमजोरियों को दूसरों के सिर पर लाद देता है । वह आदमी कुटिल होता है और उसमें अनेकान्त की दृष्टि नहीं होती । हम ऋजु बनें, अनेकान्त की दृष्टि स्वीकार करें ।

२. मृदुता :—अहंकार वृत्ति विसर्जन का विकास । जया-चार्य ने इस सम्बन्ध में कहा है :—

सर्व भूत पर द्वेष ठजो, सर्व मित्र सम जान ।

ममत् भाव अहंकार ठज, सुख दुख भाव समान ॥

३ सहिष्णुता:—सहिष्णु होने का अभ्यास करना चाहिये । सहिष्णुता सध जाने पर ही सर्दी-गर्मी, सुख-दुःख, जन्म-मृत्यु आदि में सन्तुलन रखने की क्षमता पैदा होती है ।

४. मुक्ति:—आकांक्षाओं से यदि मुक्ति पा लेते हैं तो बहुत सारी समस्याएँ स्वतः ही समाहित हो जाती हैं । स्वार्थों का विसर्जन करना सीखें । मुक्ति का सूत्र है, "स्व" को विस्तार देना । मुक्ति यानि अकिञ्चन्य, अपना कुछ भी नहीं ।

अहिंसा सत्यमस्तेयं श्रोत्रमिन्द्रियऽनियमः ।

एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽग्रवीमनुः ॥

हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, पवित्रता का पालन करना, इन्द्रियों पर काबू रखना—मनु ने चारों वर्णों के लिए थोड़े में यह धर्म कहा है । भगवान् महावीर ने कहा, "धम्मो मंगल मुक्किठं अहिंसा संयमोत्तमो" अर्थात् अहिंसा, सयम व तप सब मिला कर धर्म है और धर्म उत्कृष्ट मंगल है । धर्म का पहला लक्षण है अहिंसा । हिंसा न करना—अहिंसा का अर्थ केवल यही नहीं है । अहिंसा का विकास करना है । अहिंसा के विकास के लिये सब से गहरी बात है हृदय परिवर्तन या मस्तिष्क की धुलाई (Brain wash) । अहिंसा की दिशा में दो आधारभूत क्रम हैं हृदय परिवर्तन और साधन-शुद्धि में विश्वास । साधन-शुद्धि में हमारी आस्था होना आवश्यक है । आस्था के चल के साथ समर्पण और वह भी एक महान् शक्ति के प्रति और एक महान् लक्ष्य के प्रति होना जरूरी है । एक कथा आती है पुराने जमाने में दास प्रथा थी । बाजार में गुलामों की बिक्री हो रही थी । एक व्यक्ति गुलाम के पास गया और पूछा, "तुम क्या करोगे ?" उत्तर मिला, "जो मालिक कहेगा" । "क्या चाओगे ?" वही

उत्तर, "जो मालिक देगा" । फिर वैसे ही प्रश्न, "कहाँ रहोगे?" । एक ही उत्तर, "जहाँ मालिक कहेगा" । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर, "मालिक की इच्छा" । व्यक्ति ने सोचा, "एक दास में इतना समर्पण भाव और मैं भगवान् की प्राप्ति में निकला हूँ, किन्तु आज तक भगवान् के प्रति इतना समर्पित नहीं हो सका ।"

अहिंसा के विकास के लिए एक और बात होनी चाहिये और वह है अभय । जो व्यक्ति डरता रहता है वह कभी अहिंसा को तेजस्वी नहीं बना सकता । सद्भावना का विकास, मैत्री या प्रेम का विकास । अपने विरोधी के प्रति भी मन में पूरी सद्भावना जिस व्यक्ति में नहीं होती, वह सफल अहिंसक नहीं हो सकता । अहिंसक अपने से शत्रुता रखने वाले को भी अपना प्रिय मित्र मानता है । वह अप्रिय वचन को समभाव से महन करता है । वह प्रिय अप्रिय में सम रहता है । वह सम दृष्टि है, वह अहिंसक है । पाप या बुराई के प्रति घृणा का भाव हो सकता है किन्तु व्यक्ति यानि पापी के प्रति नहीं । सद्भावना के लिये अनिवार्य है कष्ट सहिष्णुता का विकास । जो कष्ट आने पर धैर्य नहीं रखता वह कष्ट-सहिष्णु नहीं हो सकता और वह अहिंसा के पथ पर नहीं चल सकता । अहिंसक व्यक्ति स्वेच्छा से कष्ट-सहिष्णुता का विकास करता है और समय आने पर अहिंसा के लिए आने वाले बड़े से बड़े कष्टों को झेलने की वह क्षमता रखता है । आचार्य भिक्षु ने अहिंसा के पथ पर चमने का संकल्प लिया । उनके लिए जयाचार्य ते लिखा है, "परण धारं मुध मग लियो" "मैं प्राण दे दूँगा पर अहिंसा के पथ के मार्ग में विचलित नहीं होऊँगा ।" यह आंतरिक बल का विकास, बोरता, पराक्रम, कहीं भी अहिंसा के सामने घुटने न टेकने का प्रबल संकल्प, अदम्य आत्म विश्वास ये सब अहिंसा की शर्तें हैं ।

इसका विकास किए-बिना अहिंसा को तेजस्वी बनाना संभव नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन सम्बन्धी जो विचार दिये गये हैं वे आज भी प्रेरणा दायक हैं। "गांधीजी एक महात्मा मात्र नहीं थे, वे ऋषि भी थे।" "पश्यति यः स ऋषि" वे दूरदृष्टा थे। वे जानते थे कि देश का उत्थान केवल सत्य का अनुसरण करने से ही हो सकता है। उनके आश्रम में प्रातः और सायं नित्य उनके आश्रमवासी ग्यारह प्रतिज्ञाएं किया करते थे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, श्रम, संयम, निर्भयता, सर्वधर्म-साम्य, स्वदेशी और अस्पृश्यता, इन सब सूत्रों को एक सूत्र में पिरो कर कहा जायेगा नैतिकता। ये सब गुण परस्पर सहायक हैं। अगर किसी एक गुण को लेकर चला जाये तो और गुण स्वतः अपने आप में आ जायेंगे।" इसलिए अहिंसा-सत्य आदि के विकास के लिए साधक प्रतिक्षण सजग रहे।

अपरिग्रह को विख्यात साहित्यकार श्री जनेन्द्र कुमार के शब्दों में समझना उपयोगी होगा। उनके अनुसार, "अपरिग्रह का नितान्त शुद्ध रूप है कौतुक। कौतुक की स्थिति पर तीर्थंकर के लिए समवसरण की रचना हो जाती है। समवसरण के ऐश्वर्य का क्या ठिकाना है! लेकिन क्या उससे तीर्थंकर के कौतुक में कोई त्रुटि पड़ती है? या अपरिग्रह पर कोई विकार आता है? व्यक्ति और वस्तु के बीच असम्बद्धता नहीं हो सकती। सारा जगत सामने पड़ा है, क्या अपरिग्रही उसको देखने से इन्कार करेगा? देखना भी एक प्रकार का सम्बन्ध है। दृष्टि सम्यक् वह नहीं है, जो वस्तु-मय जगत को देख नहीं पाती, सम्यक् दृष्टि वह है जो वस्तु में रुकती नहीं है। कोई व्यक्ति प्रत्यक्षतः दीन और दरिद्र है, वस्तु के नाम पर उसके आस पाम अभाव ही अभाव है, क्या आप उसको अपरिग्रही कह सकेंगे? नहीं,

उसको दीन और दरिद्र इसलिए कहना होता है कि बाहरी अभाव के कारण उसका मन वस्तु के प्रति और भी अस्त और लुब्ध होता है, ऊपर से नितान्त नग्न होते हुए भी वह भीतर से कातर और लोलुप हो सकता है। अपरिग्रह में वस्तु का लोभ-व भय भी समाप्त हो जाता है। आत्म चेतना सर्वथा स्वयं निर्भर हो जाती है। दूसरे शब्दों में अपरिग्रह अभावात्मक नहीं, सद्-भावात्मक है अर्थात् अपरिग्रह में वस्तु के प्रति रुष्ट विमुखता नहीं होती, बल्कि प्रसन्न मुक्तता होती है। हमारी वर्तमान प्रधान मंत्री इन्दिरा गाँधी ने महावीर के शब्दों को साधारण भाषा में दोहराया है, "महावीर ने सिखाया है जरूरत से ज्यादा सचय ही भगड़े की जड़ है। महावीर का आदर्श अपरिग्रहवाद ही आज की अस्त जनता के लिये महत्वपूर्ण उपलब्धि है।"

सुख और दुख

सुख क्या है और दुःख क्या है यह सनातन प्रश्न है? मनुष्य पदार्थों के उपभोग में सुख की कामना करता है, वह अवास्तविक है। वास्तविक यह है कि सुख पदार्थों के उपभोग में नहीं, उनके त्याग में है। मनुष्य प्रियता में सुख और अप्रियता में दुःख की कल्पना करता है और प्रियता और अप्रियता को पदार्थों से सम्बन्धित मानता है। यह भ्रम है। प्रियता और अप्रियता

संदर्भ:—१. युवाचार्य महाप्रज्ञ, "अनेकांत तीसरा नेत्र" पृष्ठ ६१;

"आदर्श साहित्य संघ चूरू द्वारा प्रकाशित चित्रपटि दि० ५-४-८३"

२. मुनि श्री राकेशकुमार, "योग दर्शन" जैन भारती: अगस्त ८२

३. श्री जैनेन्द्रकुमार, "अपरिग्रह" मुनि श्री हजारीवल्लभ मूर्ति ग्रंथ,

पृष्ठ ४०४

पदार्थों में नहीं; मनुष्य के मन में होती है। जिन पदार्थों के प्रति मनुष्य का लगाव है, वहाँ वह प्रियता की और जहाँ लगाव नहीं है, वहाँ अप्रियता की कल्पना करता है यह सारा दुख है।

बाह्य पदार्थों के प्रति आसक्ति रहते हुए बुद्धि का द्वार नहीं खुलता। विवेक वहीं जागृत होता है जहाँ पदार्थासक्ति नहीं होती। मोह के रहते आसक्ति नहीं छूटती और इसका नाश हुए बिना वास्तविक सुख की अनुभूति नहीं होती। पलं. एस. बर्क के विचार इस सम्बन्ध में जानने योग्य हैं :—

“मेरे विचार से तो कोई भी व्यक्ति तब तक सुखी नहीं हो सकता जब तक वह जीवन और मृत्यु के द्वंद को भली भाँति समझ कर मृत्यु के वजाय जीवन को सहज रूप से स्वीकार न करले। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो जीवन से भाग कर मृत्यु का वरण करना श्रेयस्कर समझते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि उनका ऐसा करना गलत है लेकिन सच तो यही है कि हर स्थिति में मृत्यु की अपेक्षा जीवन को ही श्रेयस्कर मानना चाहिये।”

उपासना

उपासना भी मोक्ष मार्ग के लिये उपयोगी है। उपासना का अर्थ है समीप बैठना। अच्छाई की उपासना करने में व्यक्ति अच्छा बनता है और बुराई की उपासना करने में बुरा। हम जिनकी उपासना करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। श्रावक के

संदर्भ :— पले एस. बर्क—“जीवन श्रेयस्कर है” सारिका, १८ से ३१ पृष्ठ

उपास्य हैं—अरहन्त, सिद्ध और धर्म । श्रावक के निकटतम उपास्य हैं मुनि; श्रमण । श्रमण की उपासना व्यक्ति को केवल श्रमण ही नहीं बनाती वह मुक्त भी करती है । उपासना का आदि चरण है धर्म सम्बन्धी ज्ञान का श्रवण और अन्तिम चरण है निर्वाण यानि मोक्ष प्राप्त करना ।

उपासना के दस फल हैं :—

१. श्रवण — तत्त्वों को सुनना ।
२. ज्ञान — सत् और असत् का विवेक ।
३. विज्ञान — तत्त्वों का सूक्ष्म और तलस्पर्शी ज्ञान ।
४. प्रत्याख्यान — हेय का त्याग और उपादेय को स्वीकार करना ।
५. संयम — आत्मभिमुखता ।
६. अनास्रव — कर्म आने के मार्गों का अवरोध ।
७. तप — आत्मा को विजातीय तत्त्व से विमुक्त कर अपने आप में युक्त करना । यह बारह प्रकार का है । इसका विवरण पृष्ठ २२६ पर दिया गया है ।
८. व्यवदान — पूर्व - संचित कर्मों के क्षय होने से होने वाली विशुद्धि ।
९. अक्रिया — आत्मा के समस्त कर्म जब पृथक् हो जाते हैं तब मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्ति रुक जाती है, वह अक्रिया है ।
१०. निर्वाण — आत्मा का पूर्ण उदय, कर्मों का सर्वथा विलय ।

सत्संगति का एक क्षण भी संसार-सागर से पार कर देता है । नारद ने भगवान से कहा—मुझे मुक्ति दो । भगवान ने